

अनुसार
विराज २०० २०

वासी को—

मुख्य		घाठ रुपये
तृतीय संस्करण		१८९१
प्रकाशक	:	राजराज एन्ड सन्स दिल्ली
मुद्रक	:	हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली

क्रम

धर्म की आवश्यकता	५
धर्म की प्रेरणा और नई विश्व-स्थिति	५४
हिन्दू धर्म	११७
हिन्दू समाज में नारी	१६२
बुद्ध और अहिंसा	२३५
उपर लेख	२८४

यह पुस्तक १९४२ की सर्दियों में कलकत्ता
और बनारस विश्वविद्यालयों में
बिड़पए भाषनों की सामग्री
पर आधारित है ।

दूसरे संस्करण की भूमिका
द्वितीय संस्करण के अन्तर्गत पर मैंने
भारतीय राजनीति में हाल में
घटित घटनाओं के विषय
में एक अन्तर मिला
बोड़ दिया है ।

स रा

जाता है? इन वस्तुओं के लिए मैं सम्य सौगो का धायारी हूँ। तुम्हारा बिलकुल नहीं। 'इन धायनों में मेरा एक सत्य यह बताया भी होया कि आज जो सधार इतनी सकटपूर्ण बसा में फसा है वह इसलिए कि वह 'सहर पर बेरा डालने' वा 'सेना को व्यवस्थित करने' के विषय में सब कुछ जानता है और जीवन के मूल्यों के दर्शन और धर्म के केन्द्रीय मूल प्रश्नों के सम्बन्ध में जिनको कि वह 'ओपी बार नाए और खासी कल्पनाए' कहकर एक ओर हटा देता है, बहुत कम जानता है।

वर्तमान संकट

हम मानव-जाति के जीवन में एक सबसे अधिक निरन्तरक समय में रहे रहे हैं। मानव-इतिहास के अन्त किसी भी समय में इतने मोड़ों के सिर पर इतना बड़ा बोझ नहीं था वा वे इतने मजबूतपूर्ण उत्पाचारों और मनोवेदनाओं के कष्ट नहीं पा रहे थे। हम ऐसे सधार में भी रहे हैं जिसमें बिबाध सर्वव्यापी है। परम्पराएँ, समय और स्थापित कानून और व्यवस्था आदर्शवर्चनक रूप से सिद्ध हो गए हैं। जो बिबाध कम तक सामाजिक भ्रष्टा और न्याय से अधिकतम समझे जाते थे और जो सत्ताधिरा से लोगों के आचरण का निर्बन्धन और अनुयायन करने में समर्थ रहे थे आज वह गए हैं। सधार गमताछूमियो कटुताओं और सभ्यों से बिबीर्ण हो गया है। सार मातावरण सन्नेह प्रसिद्धता और भविष्य के प्रत्यक्ष भय से भरा है। हमारी जाति के बढते हुए कष्टों आर्थिक बरिद्धता की तीव्रता अमृतपूर्ण पैमाने पर होनेवाले कुछो अल्पवयस्य मोड़ों के मध्यमों के कारण और सन्ति और सत्ताधारी मोड़ों की जो बहती हुई व्यवस्था को बनाए रखना और पक्का सम्मता को किसी भी धर्म पर बचाना चाहते हैं। जड़ता के कारण सारे सधार में एक ऐसी भावना आज रही है जो सारत नास्तिकारी है। 'अन्ति' शब्द का सर्व सदा धीक की हिंसा और सारक-वर्षों की हत्या ही नहीं समझ जाना चाहिए। सम्य जीवन के मूल आचारों में तीव्र और प्रबल परिवर्तन की जय सामता भी नास्तिकारी इच्छा है। 'अन्ति' शब्द का प्रयोग जो धर्मों में किया जाता है (१) आकस्मिक और प्रचण्ड बिद्रोह जिसके परिणामस्वरूप पावन का सत्ता सलट जाए, जैसा असीसी और कस की बोलसेविक नास्तियों में हुआ वा (२) एक 'नई-धर्म' काभी लम्बे समय में होनेवाला सामाजिक सम्बन्धों की एक प्रभावी से बूझती प्रभावी की ओर सकसक अंति सत्तावरण के लिए ब्रिटिश धीयोगिक नास्ति। किसी भी समय को 'नास्तिकारी' परिवर्तन के

१ र ड्रेकी जाड बरहस मेड सेवर्त वम सिक्क हायर हाथ सम्पदित (१६५१) पृष्ठ ६०-६१

२ धर्म से उल्लास कीविर। वह कहता है कि नास्तिकता कम लोगों द्वारा नहीं कल्पना की जाती बल्कि यह सत्य नहीं होती। नरिंक कम लोगों द्वारा भी जाती है जिसके शाय में सत्ता होती है और वे अन्तः प्रेरणा करते हैं।

को जीवन की सामान्य बसाओ में सुधार के लिए प्रयुक्त करने की इच्छा अभिव्यक्ति बढ रही है। मनुष्य के प्रति मनुष्य के सम्मानों धीर दायित्वों के बारे में हमारे विचारों में बहुत वास्तविक प्रगति हुई है। वास-धर्म के बिछड़ बिछार कारबाजा कानून बूझावस्था की रेंसने कुर्बतमाओ के लिए सुभाषणा में बोले-सं सबाहरण है भिन्नसे स्पष्ट होता है कि समाज में अपने प्रत्येक सदस्य के प्रति जिम्मे दारी की भावना बढ रही है। धरार के इतिहास में इससे पहले कभी धान्ति के लिए इतनी तीव्र इच्छा धीर मूढ़ के बिछड़ ऐसी विस्तृत भूमा नहीं हुई थी। इस मूढ़ में करोड़ों सोनों का प्रतिबोधहीन साहस धीर प्रदर्शनहीन आत्मबलिदान नैतिक बुद्धि धीर मानवता के प्रेम की बुद्धि के सूचक है।

मानवता को कुछ हो रहा है वह घेट बिटेन या जर्मनी सोवियत रूस या समुक्त राज्य अमेरिका किसी भी एक देश के भाव्य से बहुत ऊपर की वस्तु है। यह समूचे समाज का एक विस्तृत विस्तीर्ण है। यह केवल मूढ़ नहीं है अपितु वह एक विश्व-क्रान्ति है, मूढ़ बिस्का एक शौर-भाव है। यह सम्पूर्ण विचार धीर सम्मता के छाये में बढा परिवर्तन है। यह एक ऐसी संज्ञाति है जो हमारी सम्मता के मूल तक बहुचर्ची है। इतिहास ने हमारी पीढ़ी को एक इस प्रकार के युग में ला छोडा है धीर हमें यत्न करना चाहिए कि इस जाति को हम ऐसी विद्या में ले जाए, जहा यह जचित आवश्यकता के लिए उपयामी सिद्ध हो सके। हम जाति के मार्ग को जलट नहीं सजते। पुरानी व्यवस्था—विद्यने हिटलरों मुसीबिनियों धीर लोबोमो को जन्म दिया था—नष्ट होकर रहेगी। जो सोप उसके बिछड़ सब रहे हैं उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि वे अभी धीर इसी समय स्वतन्त्रता की एक नई व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। हमारे धनुषों को इसलिये हराया जाना चाहिए क्योंकि वे पुरानी व्यवस्था से घब भी बिपट्टे हुए हैं धीर नई व्यवस्था के लिए रास्ता साफ करने में हमारी लड़ावता नहीं करते। यदि हम जाति जीतना चाहते हैं धीर अधिव्य के विपत्तियों के बीच जाने की चेष्टना चाहते हैं तो हमें मानव मन की वावरतापूर्ण कबता की रोकबाध करनी होगी। यदि हमें स्थायी जाति चाहते हैं तो हमें उन बसाओ को समाप्त करना होगा जो युद्धों के कारण हैं धीर हमें जीवन का एक नया रास्ता सोचने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा जिसका धर्म यह होगा कि हम पुराने कालित आवश्यकता को बसिराम कर दें। जहा तक सम्भव हो हमें इस विषय में सुनिश्चित होना चाहिए कि हम मूढ़ की जसेबता में जप्टो के बनाव में धीर धाकमज के प्रति भोध में अपने धनुषों के प्रति जचित न्याय को छोड न दें। हमें समानता के प्रति भीमानवता बरतना सीखना चाहिए। हमें अपने मन को मुहूर अधिव्य बर नेत्रित रचना सीखना चाहिए धीर उस अधिव्य की धनुषुतिहीन विधेय हैं धाकमज नहीं होने देना चाहिए।

लिए रचा गया है, विषम विभिन्न समूहों के लिए और एक अच्छा जीवन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए रचनात्मक प्रयत्न में एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं।

संसार के एकीकरण के लिए आवश्यक दशाएँ विद्यमान हैं। विश्व मनुष्य की इच्छा का प्रमाण है। विभाजन के बड़े-बड़े कारण—महासागर और पर्वत श्रृंखला प्रभावहीन हो गए हैं। परिवहन और संचारण की इस समय उपलब्ध सुविधाओं के कारण संसार एक छोटा-सा पकोस बन गया है। धर्म और प्रथाओं के विपरीत की स्थानीय शक्त की होती है, विज्ञान राजनीतिक या सामाजिक सीमाओं को नहीं मानता और ऐसी भाषा में बात करता है जिसे सब समझते हैं। मनुष्य पर मनुष्यों के प्रभाव ने मनुष्य-युग से पहले के पूर्वतया स्वतन्त्र राज्यों के संसार को छिन्न-भिन्न कर दिया है। औद्योगिक क्रान्ति ने आर्थिक सम्बन्धों को इतना अधिक बल दिया है कि अब हम एक विश्व-समाज बन गए हैं जिसकी अपनी विश्व-आर्थिक-सम्बन्धिता है और जिसकी मान है कि एक विश्व-सम्बन्धिता आवश्यक है। विज्ञान ने मानव जीवन का आधार एक असे इच्छाशील तत्वों को बतलाया है। दर्शन में भी यह कल्पना की गई है कि प्रकृति और मानवता के पीछे एक सार्वभौम बल है। धर्म की हम सबके सामने आध्यात्मिक शक्तों और महत्वाकांक्षाओं की ओर संकेत करता है।

मानव-विकास के धारमिक स्रोतों में सामूहिक विचार और अनुभूतियों की अभिव्यक्तियाँ ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हुईं और बढ़नी गईं, जिनका परिणाम स्वतन्त्र एक-दूसरे से पूँजकता और एक-दूसरे के प्रति अज्ञान के रूप में हुआ। जब लोगों ने एक विरासतयोग्य सामाजिक व्यवस्था की और एक ऐसी सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता अनुभव की जो जनपदीय भयों और गृह-युद्धों को दबा सके तब राष्ट्र-राज्य का जन्म हुआ। अतीत काल में राष्ट्र राज्य ने अपने राष्ट्रियों को एक विद्याभूता और सुजनशीलता प्रदान करके मानवता की सेवा की जो अन्य किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती थी। अनेक राष्ट्र राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने में सफल हुए, और यदि इसी प्रक्रिया को एक स्रोत और धारा तक बढ़ाया जाए तो विश्व की एकता प्राप्त की जा सकती है। मानवता की जबें जाति और राष्ट्रीय बल के तन्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक गहरी जाती हैं। हमारा ग्रह (पृथ्वी) इतना छोटा हो गया है कि इसपर सभी-संघमर्श के लिए गुंजाइश नहीं रही। ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों, जनजातों की इच्छाओं और क्रूर-क्रूर तक फैले हुए अन्तर्जातीय विवादों के परिणामस्वरूप जातियों का बहु रूप बना है जो भाव बीज पकटा है। हम सबकी मानसिक प्रक्रियाएँ, संवेगात्मक प्रक्रियाएँ, आधारभूत मनोवेग और मालसाए तथा महत्वाकांक्षाएँ एक-ही हैं। आधुनिक ने अपनी पुस्तक 'विसेट भाग्य मैग (मनुष्य का व्यवहार) में लिखा है 'ज्यों-ज्यों मनुष्य सम्यता में अभि

करता जाता है और छोटी-छोटी बातियाँ बड़े-बड़े समुदायों में संचरित होती जाती हैं। त्यो-त्यो प्रत्येक व्यक्ति को यह बात समझ आती जाती है कि उसे अपनी सामाजिक सहज प्रवृत्तियों और समवेदनाओं का बिस्तार अपने राष्ट्र के सब सदस्यों तक कर लेना चाहिए, मने ही वे सदस्य व्यक्तिगत रूप से उससे परिचित न भी हों। जब एक बार यह स्थिति आ जाएगी तब उसकी समवेदनाओं का सब राष्ट्रीय और जातियों के मनुष्यों तक बिस्तार होने में केवल एक ही कृत्रिम बाधा बच जाएगी। सम्बन्धों में प्रगति की एक मानी हुई पहचान समूह की सीमाओं का क्रमशः बिस्तार होते जाना ही है। कश्चित को यह गुनकर बड़ा धारण्य होता कि कोई जाति पूरी तरह विद्युत् है और यह कि मनुष्यों की कोई एक जाति इसमिए उत्पन्न है कि वेबता उसपर विशेष रूप से कपासु है।

राष्ट्रीयता की प्रेरणा और उसके धारण्य सब तक भी सोपा के बिचारों पर छाए हुए हैं, मने ही उन लोगों के राजनीतिक बिस्वास कुछ भी कमो न हों चाहें वे नाजी हों वा कम्युनिस्ट वासिस्ट हों वा प्रजातन्त्रवादी और इस प्रकार मनुष्यों की उर्जाओं को मानव-प्रगति की मुख्य बाध से मोड़कर सशोभ मार्गों की ओर प्रबाहित किया जा रहा है। हमारी स्थिति बहुत कुछ प्रादिस घसम्य जनसमूहों की सी है जो केवल अपने स्वयं के सम्बन्धियों को ही अपने समाज में सम्मिलित करते थे वा उन लोगों को जिससे वे कुछ कम वा अधिक बलिष्ठा रूप में परिचित हो जाते थे। बिस्वासकों में हमें जा एक प्रकार की बुद्धिवादी आनी है उसके कारण हम राष्ट्रवादी धारण्य के सिकार हो जाते हैं। हम नीचता वासबिकता और हिंसा को भी यदि वह राष्ट्र के निमित्त की जा रही हो बिलकुल माबारब वस्तु समझने लगते हैं।

राष्ट्रवाद कोई स्थायिक सहज वृत्ति नहीं है। यह तो कश्चित माबुनता द्वारा घबिगत की जाती है। अपने देश के प्रति प्रेम और धारणिक परम्पराओं व प्रति लिप्य का यह धर्म नहीं है नि पड़ोस के देश और परम्पराओं के प्रति उब घबुता रसी जाए। धाव जो राष्ट्रीय धमिमाग की अनुमृति इतनी सीध है उसल केवल यह स्पष्ट होता है कि मानव-सम्राज में धारमबबता की कितनी धबिक समता है। धारमहित भौतिक भोग और प्रभुत्व की सालमा—ये राष्ट्रवाद के प्रेरक धारण्य हैं। देशमहित ने परिगता को धीर धारण्य में तर्कबडि को समाप्त कर दिया है। जो देश भौतिक सम्पति की दृष्टि में बहुत भाव्यगानी नहीं है पृथ्वी-तल के अनुचित बिभाजन के विप्य प्रतिबाध करते हैं। ब्रिटिश लोगों के पास समार का एक चौबाई रस-भाप है। उसमें बाबपास का नम्बर है। हासेड बेस्त्रियम और पुर्न गाल जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रों के पास भी बड़े-बड़े धीपमिबेदाय राज्य हैं। जमनी अपने रहने लेने और प्रभुत्व जमाने के लिए स्थान चाहता है। रहने के लिए स्थान की धारमबबता असमृष्ट और महत्वावादी सधिनयों की नीतियों का प्ररक

सत्तार के सब राष्ट्रों पर, किसीपर कम किसीपर अधिक मात्रा में यह बहुत वेलावृत्ति का यह सत्ता प्राप्त करने की धनी इच्छा का और उचित-अनुचित के विवेक से मुख्य व्यवहारविधि का भूत सत्तार है। ऐसे विरोधी राष्ट्रों के सत्तार में सामाजिक प्रवृत्ति यही होती है कि दूसरा को नीचा दिखाया जाए। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हर व्यक्ति का देश बाकी सब देशों के साथ एक अन्तर्हीन संघर्ष में जुद्ध रहा है। आमतौर से यह विरोध राजनीतिक और व्यापारिक रूप में रहता है, पर अनेक बार यह अस्वस्थता और संघर्ष रूप में सामने आ जाता है। जो व्यक्ति सत्तार में एका बनाए रखने और स्वस्थता तथा सम्पूर्णता बनाए रखने के लिए अभिप्रेत की उसका प्रयोग किसी एक समूह या वर्ग एवं जाति या एक राष्ट्र को उत्थित करने के लिए किया जाता है। राज्य एक विशाल हाथी से काम लेनेवाला जमादार बन जाता है और हमारे आन्तरिक जीवन नृत्तप्राप्त हो जाते हैं। हमारा आन्तरिक अस्तित्व जितना अधिक निर्जीव हो जाता है, राष्ट्र बाकी उद्भव की दृष्टि से हम उतने ही अधिक कार्यक्षम बन जाते हैं। हमारे सब आन्तरिक विरोध समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन के सुदम से सुदम भाग का नियमन एक ऐसे यन्त्र द्वारा हो रहा होता है जो कार्य-पालन में अत्यन्त निष्पक्ष है और विरोध के प्रति कभी प्रतिक्रिया नहीं होता। राज्य अपने-आपमें एक मजबूत बन जाता है जिसे यह अधिकार होता है कि वह हमारी आत्माओं को बन्ध बना दे और हमें बुद्धि के बोझ की तरह प्रचालन है।

हमें सुपरिचित का शासन के साथ अपना नहीं कर देना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था के प्रति हमारी प्राथमिकता का बिन्दु के अटक नियमों के साथ अपना नहीं होना चाहिए। सत्य और सहजनुभूति का मनोबोध या मानव-स्वभाव में रमा हुआ है हमें प्रेरणा देता है कि हम एक मित्रतापूर्ण सत्तार में स्वतन्त्र व्यक्तियों के रूप में भी रहें। पृथ्वी पर पड़ोसियों की भांति रहने अपनी आत्मविश्वास की शक्तियों को बस में रखने और प्रकृति के साथियों का सबके स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए उपयोग करने की समस्या को हल करने के लिए शान्ति के लिए बृहत्संकल्प की और उन अनेक बाधों को त्यागने की आवश्यकता है जो विवेकाधिकार-प्राप्त वर्गों और राष्ट्रीय राष्ट्रों ने लिए हुए हैं। यदि हम अपने देशमन्त्र हैं तो हमारा मानव स्वामीय जातीय या राष्ट्रीय न होकर मानवीय होना चाहिए। यह सबके लिए स्वतन्त्रता स्वाधीनता शान्ति और सामाजिक प्रसन्नता के प्रति प्रेम के रूप में

१. तुलना कीजिए, 'जो वर्ग अपने देशका किसी एक वर्ग से सम्बन्ध कर लेता है वह पूजा से लपट मारी बड़ पत्ता। राज्य की पूजा की तुलना में बहुतों की पूजा अधिक बुद्धिमत्त और औरतपूर्ण है। साथ ही मजबूत का आन्तरिक मूल्य अन्तर् हा लुप्त अधिक प्र हो पर कुछ प्र कुछ ही है क्योंकि यह भेद्य बनता है। परन्तु राज्य का आन्तरिक मूल्य कुछ भी नहीं है। —मर्क ट्वेन्ट

होना चाहिए। हम केवल अपने देश के लिए मुझ नहीं करेंगे अपितु सम्मता के लिए मुझ करेंगे और इस लिए मुझ करेंगे कि जिससे मानव-जाति के अधिकतम हित के लिए विश्व के साधनों का सहकारी समूह द्वारा विकास किया जा सके। इसके लिए हम मन को नये सिरे से शिक्षित करने और विश्वासों तथा कल्पनाओं में कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी। विश्व का तर्क और सचस्य मानव-व्यक्ति के माध्यम द्वारा कार्य करता है क्योंकि मानव सासपास की परिस्थितियों की शक्तियों को समझ सकता है उनके परिचायन का पहले से अनुमान कर सकता है और उन्हें नियमित कर सकता है। विकास अब कोई ऐसी अनिवार्य अविवर्त्यता नहीं रहा है बस कि विकास या तारे अनिवार्य रूप से अपने मार्ग पर चलते हैं। विकास का साधन अब मानव-मन और सचस्य है। नई पीढ़ी को आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता और सर्वोच्चता मानव-जाति के भ्रातृभाव और शान्ति प्रेम की भावना के आदर्शों का प्रतिफल दिया जाना चाहिए।

युद्ध और नई व्यवस्था

प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग टॉयनबी ने अपनी पुस्तक 'बी स्टडी आफ हिस्ट्री में उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया है जिनमें सम्मताओं का जन्म होता है और वे बढ़ती हैं और साथ ही उन घटनाओं का भी जिनमें उनका पतन हो जाता है। सम्मताओं का जन्म और विकास पूर्णतया किसी जाति की उत्कृष्टता पर भरोसा सासपास की परिस्थितियों की इनत जालित कार्रवाई पर निर्भर नहीं हो सकता। सम्मताएं मनुष्या द्वारा अपनी सासपास की परिस्थितियों के साथ कठिन सम्बन्धों में सामंजस्य बिटाने का परिणाम होती हैं और टॉयनबी ने इस प्रक्रिया को 'जुनीटी और प्रतिभावन' के रूप की प्रक्रिया माना है। बढ़ती हुई परिस्थितियाँ समाजों के लिए जुनीटी के रूप में सामने आती हैं और उनका सामना करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है और जो कष्ट उठाए जाते हैं उनसे भी सम्मताओं का जन्म और विकास होता है। जीवन प्राणी द्वारा अपने-आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के अनवरत प्रयत्न का नाम है। जब सासपास की परिस्थितियाँ बदलती हैं और हम अपने-आपको मकभनापूर्वक उनके अनुकूल ढाल लेते हैं तब हम प्रगति कर रहे होते हैं। परन्तु जब परिवर्तन इतनी तीव्रता से और इतने एकाएक हो रहे हों कि उनके अनुकूल अपने-आपको ढाल पाना सम्भव न हो तब विनाश हो जाता है। यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करना सीख लेने के कारण सबका पृथ्वी पर आधिपत्य जमा लेने के कारण इस आपत्काल में मुक्ति पा ली है जो सब प्राणियों के ऊपर अनिवार्य रूप से जारी गई है। प्राथमिक सम्मताओं के मासलों में अहं जुनीतिवा नीतिक और बाह्य दृष्टि की होनी थीं वहाँ आचरण की सम्मताओं में समस्याएं मुख्यता आंतरिक और आध्यात्मिक हैं। 'यह उन्नति की नीतिक या तकनीकी प्रगति की दृष्टि में

नहीं माना जा सकता अर्थात् मन और आत्मा के जगत् में सृजनारम्भ परिवर्तनों की दृष्टि से बाधित जाना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति धार, सत्य और सौंदर्य के प्रति प्रेम धर्मपरायणता श्याम और बया पीड़ितों के साथ सहानुभूति और मनुष्य मात्र के आत्मत्व में विश्वास ये वे गुण हैं जो आधुनिक सभ्यता को बना सकते हैं। जो लोग धर्म याति राष्ट्र या राजपद्धति के नाम पर अपने-आपको सेप संहार से पृथक् कर लेते हैं वे मानव-विकास में सहायता नहीं देते अर्थात् उसमें बाधा डाल रहे होते हैं। इतिहास ऐसी अनेक सभ्यताओं के असाधारणों हैं मर पड़ा है, जो अपने-आपको समय के अनुकूल बनाने में सफल नहीं हुई जो आवश्यक बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म-सूझनाले मन तैयार करने में असफल रही। विद्वत् संकट के इस समय में विवेकहीन लोगों को न केवल एक ऐतिहासिक युग की समानि दिखाई देती है अर्थात् एक आध्यात्मिक युग की भी जो सम्पूर्ण मानव याति के लिए और प्रत्येक आत्मसचेत व्यक्ति के लिए एक बैसा है। मनुष्य बैसा कि वह इस समय में विकास की चरम सीमा नहीं माना जा सकता। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास डेढ़ सत्रह बरों से भी अधिक पुराना है। प्रत्येक मनुष्यीय काम में ऐसे प्राचीन उत्पन्न हुए, जो अपने काल में सृष्टि के सर्वोत्तम प्राचीन समझे जाते थे। फिर भी परवर्ती काल में उनसे भी और अच्छे प्राचीन उत्पन्न हो गए। विकास का अवसा सोपान मनुष्य के बरीर में नहीं अर्थात् उसकी आत्मा में होता उसमें मन और चित्त में अपेक्षाकृत अधिक सहृदयता और चेतना की दृष्टि के रूप में चरित्र के एक नये सघटन के विकास के रूप में जो कि नये युग के उपयुक्त हो।

१. सन् १९०६ में बड़ी में स्थित ज्योतिषशाला की सभा में प्राक्-विज्ञान के अनुमान में सहायता पर से मान्य होते हुए प्रोफेसर जेम्स रिट्ठी ने विकासवादी दृष्टिकोण के विहित अर्थों को सल शब्दों में प्रस्तुत किया "पिछले डेढ़ सत्रह बरों के अन्तर्गत जीवन चित्त से विकसित के रूप पर ज्योतिषशास्त्र इसका सिद्धान्तकोन करते हुए वह लोकप्रिय हमारे लिए विचारार्थ बलवान् प्रतीत होता है कि मनुष्य जो नवीनतम जातिसृष्टि है अपेक्ष अधिक में अन्तर्गत और सर्वोत्तम प्राचीन है और उसके आगमन के बाद विकास की गति सन्तुष्ट हो जाती। पृथ्वी पर जीवन के अन्तिम की ओर बढ़ते हुए वह लोकप्रिय और भी विचारार्थ बनना प्रतीत होती है कि अन्तर्गत एक सत्रह बरों तक जीवन जो कि बनील काल में रहने आत्मसंरक्षण रूप से अन्तिमतर शक्ति रहा है उसके आगमनी समय में केवल विनाशी शक्ति में बुद्धि और मानव-याति में अपेक्षाकृत अन्तिम सामाजिक संघटन जैसे गुण्य परिवर्तनों तक ही सीमित रहेगा। दूसरी यह है कि हम प्रतीत से बने होने के कारण कुछ और अधिक कल्पना कर ही नहीं सकते। परन्तु विकास का सर्वोत्तम रूप यदि अन्तिम के लिए कोई संकेत-चिह्न है तो हम सर्वोत्तम काल की सर्वोत्तम मानव-याति की अन्तिम की प्रकृति में एक संज्ञा से वह अन्तिमतर अन्तिम की ओर विकास के एक नए एक काल के अन्तिम से अधिक कुछ नहीं मान सकते। इससे कुछ अन्तिम लोकप्रिय वह कल्पना करना होगा कि मनुष्य के आगमन के साथ जो समय की दृष्टि से बहुत ही गुण्य है विकास की वह प्रकृति और अन्तिमतर-संज्ञा समाप्त हो गई है जो पिछले बलवान् प्रतीत बरों से अन्तिमतर जाती जा रही थी और जिसकी गति में अन्तिमतर या कोई चिह्न दिखाई नहीं देता था।

जब मनुष्य में दार्शनिक चेतना सङ्कटयता की तीव्रता और सम्पूर्णता ॥ धर्म का विचार ज्ञान हो जाएगा तब अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त सामाजिक जीवन का जन्म होगा जो न केवल व्यक्तियों को अपितु जातियों और राष्ट्रों को भी प्रभावित करेगा। हमें इस नई व्यवस्था के लिए पहले अपने मन में और फिर बाह्य ससार में मूठ करना है।

यह मूठ सम्मता और बर्बरता के बीच संचर्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक थोड़ा बिस्से सम्मता समझता है उसकी रक्षा के लिए लड़ रहा है यह मूठ प्रतीति को पुनरुत्थीवित करने का या नीरव-धीर्न पुरानी सड़ी-गली सम्मता को बचाने का प्रयत्न नहीं है यह ता बिघटन की बहु अस्थिर भिया है जिसके बाद एक सम्मती प्रसन्न-धीका के बाद बिस्व-समाज का जन्म होगा। क्योंकि हम परिवर्तन करने में बहुत मन्द है इसलिए एक नई बारना जन्म लेने के लिए संचर्य कर रही है और प्रचंड बिस्कोटो के द्वारा बाहर जाने का मार्ग बना रही है। यदि पुण्यतन ससार को हिंसा विपत्ति बण्ट आतंक और अव्यवस्था में मरना पड़े और यदि यह अपने विरम के साथ-साथ बहुत-सी धन्यही सुन्दर और सत्य वस्तुओं को भी गिरावे रक्त-पात हा प्राणों की हानि हो और मनेको की आत्माएँ, बिहृत हा बाण ताइसकाकारन केवल यह होमा कि क्षान्तिपूर्वक उस मूठन ससार के साथ अपना समझन करने (शासनन बिठाने) में असमर्थ हैं जो सारत सदा अविच्छेद्य वा और प्रब तम्बत अविच्छेद्य बनने का प्रयत्न कर रहा है। यदि हम अपनी स्वतन्त्र इच्छा से आगे बढ़ नहीं बढ़ा सकते यदि हम अपनी पीठ पर लड़ी निर्जीव वस्तुओं को उतारकर नहीं फेंक सकते तो एक ओर विपत्ति हमारी आँखों को भेगी और उन्हें उतार फेंकने में हमारी सहायता करेगी और सग कठोर बहियों का बुर-बुर कर देगी जो हमारे उबार मनोबेगों को पम्प किए हुए है और बुद्धिमत्ता के मार्ग में रकाबट बनी है।

बुराई का आविर्भाव कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हिंसा अत्याचार और विद्रोह के तत्त्व किसी अव्यवस्था या मन की मौज के सूचक नहीं है अपितु एक नैतिक व्यवस्था के चिह्न है। उस प्रकृति के आधारभूत नियम को जो सुसंगत एकता मनुष्य और प्राणुमात्र के प्रति थावर है परो उसे रोक दिया जाता है तब अस्त व्यस्तता विद्रोह और मुक्त के अतिरिक्त किसी वस्तु की धापा नहीं की जा सकती। यह इतिहास का तर्क है और सम्भव है कि जो वस्तुएँ पुरानी पड़ गई हैं जिनकी उपयोगिता अभी की समाप्ता हो गई है और जो प्रकृति के साथ में बाधा बनो हुई हैं उनमें से मनेक को बहा ले जाने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्थाएँ और नष्ट बर्तें धारण्य हो। इस समय भी जबकि ससार नैतिक रूप से नृणा से भर रिसाई पड़ता है जब बल मय अस्त्य और मिष्टरता ही मानव-जीवन की वास्तविकताएँ प्रतीत होती हैं, सत्य और प्रेम के महान आदर्श भी अन्धर ही अन्धर कार्य कर रहे हैं और वे बल और अस्त्य के प्रभुत्व की जड़ों को खोजना कर रहे हैं।

यदि हममें विश्वास-शान्ति और विश्वास की एकता के लिए कार्य करने योग्य सूझबूझ और साहस नहीं है तो वे धार्मिक और एकता दिव्य न्याय के आसुरी साधनों द्वारा उग्र उपायों से स्थापित की जाएगी। जिस तूफान और कष्ट में से होकर हम गुजर रहे हैं उसके होते हुए भी हम भविष्य की ओर विश्वास के साथ देख सकते हैं और अपने मन में यह नैतिक सुनिश्चय रख सकते हैं कि इस सारी गड़बड़ और धम्म बस्त्रा में भी एक बहुरूप धर्म है। इन विप्लवों और उषम-युधियों में से भी धार्मिक रिक्त मनुष्यों का परिपूर्णतर ज्ञान प्रकट हो सकता है, जिसके द्वारा मानवता और ऊँचे स्तर पर पहुँच सके। कुछ पूर्वजन्म पापों का ऐसे पीड़ित जन-समुदाय का जिसका हिताहित ज्ञान गल्ट हो गया है और जो धार्मिक से पावन है कोलाहल मान नहीं है अपितु यह मानवीय भावना की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों का एक युद्ध है जो विश्वासहीन हैं सहिष्णु हैं और जो जीवन के नवीनीकरण और सार्विक कार्यों के लिए अचीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनाशकारी मानव ही निर्माता भी है। यह कुसंस्केत धर्मलेख भी बन सकता है। हो सकता है इस लक्ष्य तक पहुँचने में देर लगे। इस तक पहुँचने में अनेक वर्ष या दशकभिया या शताब्दियाँ तक भी लग सकती हैं। हो सकता है कि यह प्रसन्न एक नये ससार का जन्म काफ़ी कठिन हो परन्तु यह बात सोचने योग्य भी नहीं है कि मानवीय मूर्खता का स्वामी रूप से विनाश हो सकता है। हममें से प्रत्येक में एक क्षिप्त हुआ ज्ञान है जीवन की एकता की एक धार्मिक धनुर्मूर्ति है जिसके कारण मानव-मन में यह विश्वास बना रहता है कि एक अपेक्षाकृत धार्मिक व्यवस्था धावर रहेगी। ऐसे भी समय आए हैं जब यह विश्वास दुर्लभ पड़ गया था और धार्मिक धुँधली हो गई थी परन्तु इन सबकारों के अन्धों के बाद धार्मिकत्व के अन्ध आए जिन्होंने मानव-जीवन को इतना अधिक समृद्ध किया कि सड़ो द्वारा बता पाना कठिन है। हमारे उच्च स्तर में किए गए सारे प्रतिपाद और हमारी धार्मिक विषयों कात की वृत्ति पर, और मानवीय धार्मिक और सचत्व की धार्मिक की ओर गति पर विजय नहीं पा सकती। सम्भव है कि नैतिक विश्वास के प्रवाह द्वारा मनुष्य की असहिष्णुता को उसकी सत्ता-मोक्षपता की अपने धर्म को हटाने से प्राप्त होनेवाले सहानुभूतिहीन धान्य को दूर करने में धार्मिकता कम जाए और तब नहीं जाकर वह अपनी उल्लेखनीय धर्मधर्मों और विरोधाभासों का धार्मिकत्व बलिदान करने में समर्थ हो जाए, केवल इसके द्वारा नमाम को धार्मिक और सामाजिक विनाश से बचाया जा सकता है। परन्तु धर्म में मरार की प्रगति हम क्षिप्त भिन्न करने रहेगी क्योंकि वह ससार जिन्हीं पराजय मनमौजी हाथों में नहीं है। हमारी सम्मता का अन्त इतिहास का अन्त नहीं होगा हाँ सचता है यह किनी नये युग का आरम्भ ही हो।

धर्म निष्पेक्षता हमारे युग की अत्यन्त दुर्बलता

धर्ममान विपत्ति के मुख्य कारण जीवन-जीवन है ? अब हम युद्ध के कारणों

का जिक्र करते हैं तो हम बुराई प्रमुख और गौण कारकों के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं। हमें मुझ का कारण हिटलर का वैयक्तिक मनोविज्ञान उसकी घसटू प्रतिभा प्रतीत हो सकता है या बर्साई सम्मिलन में मुझ के बोध-सम्बन्धी अनुष्ठेयों की मेजर जर्मनी का क्रोध या जर्मनी के मुत्तपूर्व उपनिवेशों को वापस लौटाने से इन्कार करने पर जर्मनी का क्रोध या एक महान् जाति का घातक अभिमान और स्वच्छन्दतावाद मुझ का कारण प्रतीत हो सकता है। यह भी मुझ का कारण समझा जा सकता है कि सींग घाक भस्म का निःसस्त्रीकरण-सम्मेलन बीच में ही टूट गया या यह कि धौपनिवेशिक विस्तार के भीड़भाड़ भरे क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्वाकांक्षों में समर्थ बल रहा है परन्तु इनमें से कोई भी एक कारण इतने बड़े पैमाने की विपत्ति के लिए ठीक-ठीक उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता। इनमें से प्रत्येक वाय है परिणाम है कारण नहीं। घाघा से भरे हुए सगर को जिन वस्तु में गल्ल कर दिया है वह है एक मिथ्या विचारधारा और उसकी भ्रामक कल्पनाओं विज्ञानों और मूल्यों का ससार पर प्रभुत्व।

सम्प्रदाय एक जीवन-पद्धति है मानवीय धारणा की एक श्रृंखला। इसका तत्त्व किसी जाति की प्राविष्टास्त्रीय एवता में या राजनीतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में नहीं है अपितु उन मान्यताओं (मूल्यों) में है जो उन प्रवृत्तियों को रचती हैं और बनाए रखती हैं। वस्तुतः राजनीति और धार्मिक रचना वह ढांचा है, जो मोमो द्वारा जीवन की उन कल्पनाओं और मूल्यों के प्रति धारणपूर्व भक्ति और निष्ठा प्रकट करने के लिए बड़ा किया गया है जिन्हें वे लोग स्वीकार करते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय किसी न किसी धर्म की अभिव्यक्ति होती है क्योंकि धर्म परम मूल्यों में विश्वास और उन मूल्यों को उपलब्ध करने के लिए जीवन की एक पद्धति का प्रतीक होता है। यदि हम यह विश्वास न हो कि वे मूल्य जो किसी सम्प्रदाय में निहित हैं परम हैं तो उस सम्प्रदाय के नियम निर्जीव धारण बन जायेंगे और उसकी संस्थापन गल्ल हो जायगी। धार्मिक विश्वास हममें किसी जीवन-पद्धति पर डटे रहने के लिए धारण भरता है और यदि उस विश्वास का ह्रास होने लगता है तो भ्राम्यमान बन्धन धारण-भंग रह जाता है और बीमो-बीमो वह धारण भी अपने धाप समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए नाज़ी और कम्युनिस्ट विश्वास भी सोवियत धर्म हैं। इनमें विचार या विश्वास में अधिष्ठित प्रचाली से मतभेद होना अपराध समझा जाता है। राज्य धर्म के समान बन गए हैं जिनके धर्मों पोष हैं और इन्क्वीज़ीशन (धर्म के विरोधियों को बड़े पैमाने पर ध्यासाय) हैं। जब हम इन सम्प्रदायों में बीजित होते हैं तो हम उपासना के मग्न पड़ते हैं। हम अधिश्वासियों

‘धर्मिक धारण डैंगल’ को लेपक प्रारण करता है ‘तुम लोगों में मैं मुझ और लक्ष्यधारा से जाता हूँ’ और बल देता है ‘तुम्हारे सरल में मुझ तुम्हारा धर्मधर्मों के कारण होने है।’

न। भांपते हैं और उन्हें पक्कड़कर पाली के लकड़ों के हवासे कर देते हैं। हम धार्मिक लक्ष्यों और मनोभावों का उपयोग करते हैं। सोशियल विचारों में एक प्रकार का एक एकात्मिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था (संविधानसभा) दी गई है जो उन लोगों की प्रतिनिधियों में विभाजित नहीं पड़ती जो उनका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं।

किसी भी सम्प्रदाय का स्वभाव उस मानव-व्यवस्था से होता है जिसमें मनुष्य की प्रकृति और उसकी व्यक्तिगतता के विषय में उसकी धारणाएँ बनी हैं। क्या मनुष्य का प्राविष्टात्मिक कृति से सबसे अधिक सामान्य अनुसंधान जाना चाहिए? क्या वह एक प्राविष्टात्मिक है जो सम्पूर्ण और सामान्य के विषयों और सामान्यता द्वारा नियंत्रित रहता है? क्या वह राजनीतिज्ञ प्राणी है जिसमें अविच्छिन्न धर्मशास्त्र राजनीतिज्ञता से प्रसार के माध्यम से धर्म और बुद्धिमत्ता को परस्पर मानव-जन्य के रूप में धर्म है? या उसमें कोई ऐसा धार्मिकत्व है जो भी है जो सामान्यता और उपयोगी मानवों की अनेक शास्त्रों और सत्य की अधिकतम स्थापना करता है? क्या सामान्य प्राविष्टात्मिक प्राविष्टात्मिक राजनीति या धर्मशास्त्र की कृति में सम्मिलित होगा या फिर उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन परस्पर और ध्यान के प्रति प्रत्यक्ष धार्मिक धार्मिकता और सामान्यता के प्रति प्रत्यक्ष में सम्मिलित होगा जिसका इतिहास प्राचीन से प्राचीन मनुष्यता की अनेकानेक प्रमाण पुराना है? मुझे वास्तविकता यह है कि यह हमें मनुष्य की प्रकृति और उसकी लक्ष्य प्रमाण की उस अत्यंत कारणों को हृदयगत करने में सहायता दे जिसमें हम सब भी धर्म। विचार प्रणाली और धार्मिक जीवन प्रणाली के रूप में सम्मिलित हैं। यदि हम एक-दूसरे के प्रति दृष्टान्त नहीं हैं और यदि प्रकृति पर धार्मिक स्थापित करने के हमारे सब प्रयत्न व्यर्थ हैं तो हमारा कारण यह है कि मनुष्य के मनो और हृदय में दुष्टता स्वार्थ और द्वेष के अनेक स्वरूप हैं जिसकी हमारी जीवन प्रणाली मोक्षदान नहीं करती। यदि हमारे जीवन द्वारा नियंत्रित है तो हमारा कारण यह है कि दुष्टता नहीं है। जीवन के अनेक उपकरणों का पूर्ण रूप से हमारे लक्ष्यता के कारण हमारे मन में धार्मिक विचारों और धर्मशास्त्र की एक ऐसी प्रणाली उत्पन्न होगी जिसके कारण हमें प्रकृति का मानव-जन्य और मानवीयता करने के लक्ष्य उनका मानव करना प्रारम्भ कर दिया है। हमारे लक्ष्यता के जीवन के हमारे लक्ष्यता का दिना है कारण लक्ष्य प्रमाण नहीं दिना। हमारी प्रकृति के लक्ष्य। पर लक्ष्य प्रमाण का प्रमाण लक्ष्य है जो धार्मिक के लक्ष्य में लक्ष्य प्राविष्टात्मिक के द्वारा और बुद्ध के दिना के धार्मिक और जीवन द्वारा मानवीय लक्ष्य में लक्ष्य प्रमाण नहीं दिना है। मानव के धार्मिकत्व का धार्मिक जीवन लक्ष्य की लक्ष्यता का लक्ष्य लक्ष्य है जो (धार्मिक लक्ष्यता) धर्म हमारे दिना है की धार्मिक लक्ष्य का लक्ष्य लक्ष्य है। धार्मिक द्वारा मानवीय का लक्ष्यता हमारी लक्ष्यता का के लक्ष्य लक्ष्य है।

‘भगवद्गीता’ में लिखा है कि जब मनुष्य अपने-आपको धरती पर देखता समझने लगता है और जब वे अपने मूल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते हैं और वे इस प्रकार अज्ञान द्वारा पथभ्रष्ट हो जाते हैं तब उनमें एक हीतामी विवृति या प्रह्वार उठ खड़ा होता है जो ज्ञान और धर्म दोनों की दृष्टि से अपने-आपको सर्वोच्च पापिन करता है।^१ मनुष्य स्वायत्त हो गया है और उसने धात्रा-वासन और नियम को तिसाजसि दे दी है। वह अपना स्वामी स्वयं बनना चाहता है और देवताओं के समान बनना चाहता है। जीवन पर अधिकार करने और उसका नियन्त्रण करने और ईश्वरहीन सृष्टि का निर्माण करने के प्रयास में वह परमात्मा के विरुद्ध विद्रोह करता है। धार्मिकधर्मता को वह चरमसीमा तक न जा रहा है। मुद्रात्मके इस धर्म-त्याग के वास्ता द्वारा अपरिष्कृत प्रवृत्ति के स्तुतिपान के परिणाम हैं। धर्मनाशको न अपने आपको परमात्मा के स्थान पर ला रखा है। वे ईश्वर-विद्रोह का समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि वे अपना कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं देखना चाहते। द्विस्वर एक अधभूत रचना या। वह हमारी सम्यक्ता की अभिव्यक्त धारणा समझा जा सकता है। जब हम माम्यताओं (मूर्तियों) के मुनिचित धर्म पथन को देखते हैं तो हमें किंग सियर^२ नाटक में द्यूक आफ ऐल वेनी के माथ वह वह उठने का मन होता है “यह समय का अभिषाप है कि पागल फलों का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नेताओं की मुद्रा ऊँचाइयों से घाने वाला प्रकाश प्राप्त नहीं होता अपितु वे केवल बुद्धि के पारिविक प्रकाश की ही प्रति-पन्नित करते हैं, इसलिए उनका भी माम्य स्फूर्तीकर (घोतान) का सा ही होना और वह बुद्धि के अभिमान के कारण विनाश के गर्भ में धिरना होगा।

किन्तु मनुष्य अभिमानी मनुष्य

अपने मुक्त और खुद अधिकार से भरा
बिना उसे मयसे अधिक निरक्षर है
उसीके नियम में सबसे अधिक धर्मात्मी
उसका भगुर सार एक बृद्ध बानर की भाँति
उच्च स्तर के सम्मुख ऐसी विविध करतूतें करता है
कि देगकर देवदूतों को रोना या जाए।^३

वह समझता है कि वह सब बलुमा का धिरोमन्त्रि है और उसे धार्मिक और धार्मिक तथा मूर्त और धर्म में धर्मविद्रोह है। उद्योग और धार्मिक के उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बजाय सम्पत्ति और नाम हा गण है।

^१ इल्लेटेड अड वेनी मिडोप्टर बचकन गुणी

^२ “सबकल-मिडिग। १९९४ १४ १५

^३ २२२२ ३ ३

^४ रोमनिक मेजर बॉट मेजर २ २

सत्य धर्म और सुन्दरता का संचार परमाणुओं के आणविक समीप से बना हुआ घोषित किया जाता है और बताया जाता है कि इसका अर्थ भी हाइड्रोजन जैसे के जैसे ही आरम्भ के रूप में होता है जैसे आरम्भ से यह बना था। बुद्धिमान को प्राचीन धर्म सिद्धान्तों को अक्षरशः सत्य स्वीकार न करने की सीमा तक बिलकुल उचित था इस निष्कर्षवादी कल्पना में आकर समाप्त हुआ है कि परमात्मा की वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपनी धन्यता सत्ता सोचता और पापविश्व सत्त्व के साथ विषय विशेषाधिकारों का अर्थ से उपभोग कर रहा है और वह सार्वजनिक सत्ताधिकार बड़े पैमाने पर उत्पादन और पेटेंट क्लब की सेवाओं पर आधारित एक नये संचार की रचना करने का प्रयत्न कर रहा है और इसके लिए वह बीच-बीच में अविज्ञान रूप से उस परमात्मा की भी स्तुति करता जाता है जिसके विषय में उसे पूरी तरह निश्चय नहीं है। निर्दुर्लभ धर्म निरपेक्षता या मनुष्य और राज्य की पूजा जिसमें धार्मिक भावना का हस्ता-हा पट दे दिया गया है धार्मिक भुज का धर्म है। धर्म सिद्धान्तों में इस बात पर आश्चर्य किया गया है कि मनुष्य को केवल रोटी से ही जीवित रहना चाहिए, वे धार्मिक भगवत् के साथ मनुष्य के सम्बन्धों का विच्छेद कर रहे हैं तथा धर्म और जाति राज्य और राज्य के मौलिक समुदायों के साथ उसका पूर्वजवाणी करण कर रहे हैं। उसे अपने निरपेक्ष स्वप्नों और आधुनिक चिन्तनों से दूर हटाया जा रहा है और पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बताया जा रहा है। जो लोग भौतिकवाद का आधुनिक विश्वास के रूप में चलन भी करते हैं और धार्मिक होने का दावा करते हैं वे भी जीवन के प्रति भौतिकवादी स्व को अपनाते हैं। वे वास्तविक मान्यताएँ (धर्म) जिन्हें लेकर हम जी रहे हैं चाहे हम ज़रूर से कुछ भी क्या न कहें वे ही हैं जो हमारे समुदाय की हैं और वे हैं सत्ता की तीव्र जातका भूरा का आगम और प्रभुत्व का अधिगम। सारा संचार उस बेचना के बीत्कार से भरा हुआ है जो सुभो को व्याप्त करके न्याय के लिए पुकार रही है।

यदि धर्मक धर्मक कामगाए न हो जिसमें से सबकी सब भौतिक स्तर की नहीं है तो धर्म धर्ममभिधित भिन्न करनेवासी घोषित का काम नहीं कर सकता। धर्मका मोहन गरम पड़े और अधिकतर कपड़े ही हमें समुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। दुःख और असन्तोष केवल गरीबी के कारण ही पैदा नहीं होते। मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है जो दूसरे पशुओं से भिन्न भिन्न है। उसकी बुद्धि का अतिशय बहुत दूर तक है उसमें अनेक आध्यात्मिक, सृजनशील ऊर्जाएँ और आध्यात्मिक क्षमता हैं। यदि इन सबका विकास न होने पाए और वे धर्म रहें तो सम्पत्ति से प्राप्त हो सकनेवाली सब सुख-सुविधाओं के होते हुए भी उसे यह अनुभव होता रहेगा कि जीवन जीने योग्य नहीं है। महान मानववादी विचारकों ने धर्म और वैश्व धर्मनिरपेक्ष धर्म और वास्तविकी में जो अन्तर्भाव के अग्रदूत समझे जाते हैं धार्मिक जीवन

आधारित करे ? एकमात्र वस्तु, जिसके सम्बन्ध में हम किसी सीमा तक सुनिश्चित हो सकते हैं वह सत्य है। धर्म का दूसरा सत्य धर्मात् परमोक्त सम्भवतः मन की एक वस्तु-मात्र है और यदि परमोक्त का अस्तित्व हो भी तो भी उसके विषय में कुछ भी जाना नहीं जा सकता। उस देश में आहतवासी विचारकों के लिए मार्क्सवाद का आशय बहुत प्रबल रहा है। हमारे अपने देश में भारत में विद्यमान दशाधो से असन्तुष्ट है सोवियत धारणा की ओर घाट्ट होते हैं, जिसमें वर्गहीन समाज की प्रशंसा की गई है जिसमें विद्या की जनसत्ता के लिए उद्योगवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है और जिसमें कामर के महत्त्व का बड़ा-बड़ाकर वर्णन करने के लिए जनसमुह-मनोविज्ञान की प्रबल तकनीक का उपयोग किया गया है। सोवियत इसने जो पक्षी पर स्वर्ग का निकटतम रूप है अपने सत्य के प्रति धर्मात् सत्य के प्रत्येक भाग में एक नये स्व के राज्य की स्थापना के प्रति सचेत रहते हुए विद्यमान व्यवस्था के प्रति अपनी प्रबल सत्य की इतनी आशेषपूर्ण दुष्टता और उपायों की विविधता के साथ प्रस्तुत की कि लोगों को यह भ्रम हो गया कि उसके अस्तित्व का उद्देश्य केवल विमर्श-वादी प्रकार ही है। इस चुनौती के कारण उसी ही उच्च और तुल्य प्रतिनिधि भी हुई, जिसके फलस्वरूप तथ्यों को जान पाना ही कठिन हो गया। इससे पहले कोई भी सामाजिक वाद-विवाद इससे अधिक खोरकृत और बोझिलपूर्ण सिद्धांत-वाद के साथ नहीं किया गया था। फिर भी उसके कठोर से कठोर आलोचक भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि सोवियत इस एक महान परीक्षण है जो अमेरिकी और फ्रांसीसी नास्तियों की अपेक्षा नहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के स्वतंत्र भाग के छठे हिस्से पर बसी हुई लगभग २ करोड़ जनता के सम्पूर्ण समाज की राजनीतिक भाषा और सामाजिक रचना को कुछ सामाजिक विचारों द्वारा प्रतिपादित समाज के सिद्धान्तों के अनुसार नये रूप में बाँटने का प्रयत्न है। दो दशाब्दियों में बड़ा से बड़ी बार और पुनर्पति सुप्त हो गए हैं और व्यक्तिगत नवार्थ (उद्यम) केवल विद्यापीठ और कारीगरों के छोटे पैमाने के कार्यों तक ही सीमित रह गया है।

सत्य के लिए साम्यवाद की पुकार में धर्म का आदेश है। साम्यवाद विश्व मान कुराहियों को चुनौती देता है। नार्मार्ड के लिए एक स्पष्ट और सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और आर्थिक तथा सामाजिक दशाधो का एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का वादा करता है। यरीको और पीरिटी के लिए इसकी विरुद्ध सम्पत्ति और उन्नति के अवसरों के और अधिक उचित वितरण के लिए इसकी मांग और जातीय समानता पर इसके आग्रह के द्वारा यह हमें एक ऐसा सामाजिक संदेश देता है जिससे सब आश्चर्यवादी सहमत हैं। परन्तु इसके सामाजिक कार्यक्रम से सहामुनि होना का यह धर्म नहीं है कि हम जीवन के मार्ग

बादी दर्शन को अरम वास्तविकता की उसकी नास्तिक चारणा को और मनुष्य के सम्बन्ध में उसके प्रकृतिवादी दृष्टिकोण को और व्यक्तित्व की पवित्रता के प्रति उसकी ध्वजा का भी स्वीकार करते हैं। सामाजिक जाति के प्रभावी उपकरण के रूप में मार्क्सवाद से सहानुभूति रखना एक बात है और उसकी आधिपत्यक पुष्टभूमि को स्वीकार करना दूसरी बात।

मार्क्सवाद उसका धर्माभोजक (धर्म) समर्थकों और कट्टर विरोधियों दोनों के लिए ही एक धम-मा बन गया है। मार्क्सवाद का महत्वपूर्ण दावा यह है कि यह वैज्ञानिक है। यह इसलिये के रूप में प्रकट हुआ सिद्धान्त नहीं है अपितु तथ्या का वस्तुतःपारमक अध्ययन है। कई छात्रावली पहले विज्ञान विद्वत्तावाद से प्रभावित हो गया था। विद्वत्तावादी लोग अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए स्फुरणा प्राप्त और हमीनिष्ठ प्रमाणीत समझे जानेवाले लोगो की पुस्तकों से उद्धरण दिया करते थे। जब मार्क्स ने कहा कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ तो उसका धर्म यह था कि मैं किसी भी सिद्धान्त को अन्तिम और पूर्ण और सुदृढ़ रूप से स्वीकार करने की शक्ति नहीं ले चुका हूँ। 'मार्क्सवाद केवल धर्माधी सत्य को प्रस्तुत करता है।' योवा सत्यम्बव्य ने नहीं दृष्टि के साथ लिखा 'यह प्रामाण्यपूर्ण तर्क प्रधान है और इसके विनाश के बीच इसीमें विद्यमान हैं।' किन्तु दुर्भाग्य से मार्क्सवादियों ने सब सिद्धान्तवादी प्रणालियों की जाति उसको न माननेवालों को दोहो टहराने की तकनीक को अपनाया। फासिस्ट की दृष्टि में कम्युनिस्ट नीच जाति और कम्युनिस्ट की दृष्टि में पूँजीपति शैतान का भाई है। हम सब स्वयं देवदूत हैं और हमारे विरोधी शैतान हैं। यदि आप अपने धर्म को नहीं मानते तो आपकी निष्ठा और आशा-आमन आपका साहस और ईमानदारी आपकी भक्ति और उच्च हृदयता सब पाप है। हम तो पार हो गए हैं और आप बीच पार में दूब गटे हैं। सबेह करना या प्रलप करना अपराध है जिसका सब उत्पीड़न-निन्दित की मन्त्रमाया द्वारा दिया जाना चाहिए।

हम मार्क्सवाद को धर्म मानने की आवश्यकता नहीं है अपितु हम इसे मन की विच्छिन्न और धारणा की विनय के साथ करना चाहिए जो कि विज्ञान के विद्यार्थी की विचित्रता है। मार्क्सवाद का सामाजिक कार्यक्रम मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं और आधुनिक तकनीकी साधना द्वारा उत्पन्न की आवश्यकताओं का अधिष्ठान है। गमाजबाद की माय एक भौतिक मान है परन्तु हम वैज्ञानिक आवश्यकता का रूप देने के लिए यह युक्ति भी जाती है कि इन्डस्ट्रियल रीजनर का कारण है ऐतिहासिक प्रक्रिया की अपेक्षात्मक अधिष्ठान प्रयोगजनक व्याख्या हो जाती है। मार्क्सवादी विचारधारा के मुख्य तत्त्व मुख्य का सिद्धान्त जिसमें उन पद्धतियों का वर्णन किया गया है जिन्हें द्वारा पूँजीपति कामगारों का शोषण करते हैं इन्डस्ट्रियल रीजनरवाद की कारण इतिहास की धार्मिक दृष्टि से व्याख्या

प्रपत्ति का वर्ग-सिद्धान्त और कामगरो की सत्ता प्राप्त करने के लिए उपाय के रूप में क्रांति की वकालत है।

अधिक-वर्ग की दृष्टि में पूँजीपति का साथ अतिरिक्त मूल्य (सरप्लस वैल्यू) होता है जिसे कामगर उत्पन्न करते हैं और जिसे मध्यमवर्ग (बुर्जुआ) चुरा लेता है। परन्तु पूँजीपतियो का विश्वास है कि साथ तो उद्यम और सयटन की योग्यता का वैध पुरस्कार-मात्र है। मार्क्सवाद के मूल्य के सिद्धान्त के विषय में जो धामो जना की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, कुछ कहने का मैं अपने-आपको अधिकारी नहीं मानता। परन्तु बिना सोचो जो मार्क्सवादो वर्चन से बहुत अधिक सहानुभूति है उसका भी यह विचार है कि "यह उथ्थो से विचलित है और आत्मसगत नहीं है।"^१

मार्क्स ने हेगल की दृष्टात्मक पद्धति को अपनाया है और उसने ब्रह्माण्ड के विकास को इस रूप में देखा है कि यह भौतिक उत्पत्ति का दृष्टात्मक घंटी पर प्रस्तुत मान है। उसकी प्राविधिवाद (मैटाफीजिक्स) भौतिकवादी है और उसकी पद्धति दृष्टात्मक है। मार्क्स अपने प्राविधिवाद भौतिकवाद के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। वह इतिहास की भौतिकवादी चारणा या सामाजिक उत्पत्ति की प्राविधिक कारणता की चर्चा करता है और उसका विचार है कि वे प्राविधिवाद भौतिकवाद के परिणाम हैं। परन्तु वे दोनों परस्पर विलकुल असम्बद्ध हैं।

अपने समुच्चरवाद पर ग्यारह निबन्ध में मार्क्स ने यह बुक्ति प्रस्तुत की है कि पहले के सब भौतिकवादो में—जिनमें समुच्चरवाद का भौतिकवाद भी सम्मिलित है—मुख्य भुक्ति यह है कि विषय (गैगनस्टैंड) वास्तविकता अनुभवजन्यता का निरूपण केवल विषय (सब्जेक्ट) के रूप के अन्तर्गत या रूपविस्तृत (ऐनसाइड) के अन्तर्गत किया गया है परन्तु मानवीय अनुभूतिधीन वस्तुविधि या व्यवहार के रूप में नहीं वर्तमान (सब्जेक्टिव) रूप में नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि मार्क्सवाद में सक्रिय पक्ष को भौतिकवाद के विरोध में विलसित किया। दूसरे धर्मो में भौतिकवाद के धर्म प्रकारो में भौतिक उत्पत्ति की चारणा अनुभूति की चारणा के साथ जुड़ी हुई थी। भौतिक उत्पत्ति को अनुभूति का कारण और साथ ही साथ अनुभूति का विषय भी माना जाता था और अनुभूति एक निश्चित वस्तु थी जिसके द्वारा मन बाह्य वस्तु के प्रमाणो को ग्रहण करता था। प्रमाण का निश्चय

१ हेगल ने मार्क्स की 'काल मान्य' (१८४४) पृष्ठ २७

२ तुलना भौतिक, अपना प्राविधिक विकास का सम्पूर्ण सिद्धांत पूरी तरह बर्ती देता है। उत्पत्ति होता है जबकि उसकी प्राविधिक विधि हो और यदि उसकी प्राविधिक उत्पत्ति हो तो वह सिद्धांत विधि है। और यदि उत्पत्ति होता है प्रमाण का होता तो बर्ती वह बात नहीं तुलना जीव उत्पत्ति की कोई दृष्टि विस्तृत अनुभवजन्य अनुभवजन्य प्राविधिक पर निर्भर हो लक्ष्यी है। 'बीडर बरद चर्लमाइनेटन' (१८४४) पृष्ठ २९ —बर्देकर उत्पत्ति

ग्रहण कीसी कोई वस्तु है ही नहीं। भौतिक तत्त्व मन की यतिविधि को आगस्तित करता है और भौतिक तत्त्व जिस रूप में हम उसको समझते हैं मानवीय उपपन्न है। प्रारम्भिक से प्रारम्भिक ज्ञान में भी मन सन्निध्य रहता है। हम आसपास की परिस्थितियों को वर्णन की भाँति केवल प्रतिबिम्बित नहीं कर रहे होते अपितु उन्हें परिवर्तित भी कर रहे होते हैं। किसी वस्तु को आगमना उसका प्रभाव ग्रहण करना जरूरी नहीं है अपितु उसके ऊपर सफलतापूर्वक क्रिया करने में समर्थ होना है। सब प्रकार के सत्य की परख त्रियात्मक है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर निमा करते हैं तो हम उसे परिवर्तित कर देते हैं इसलिये सत्य में स्थितिहीनता जिस भुल नहीं है। वह निरन्तर परिवर्तित और विकसित होता रहता है। जिसे आन कस सत्य का परिणामवादी स्वरूप कहा जाता है मार्क्स उसीको स्वीकार करता है। वह ज्ञान को वस्तुओं के ऊपर की जा रही निमा मानता है। यह कार्य है जिसकी व्याख्या भौतिक दृष्टियों के नियमन और व्यापकतम के रूप में की गई है। परन्तु ज्ञान अपने-आपमें एक बहुमुख्य वस्तु है। मनुष्य भौतिक तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसपर केवल प्रमुख स्थापित करना नहीं चाहता। ज्ञान का उद्देश्य अपने-आपमें अन्तिम है। एक सुनिश्चित और पुनः प्रकार का ज्ञान ऐसा होता है जिससे हमारे ज्ञानात्मक पक्ष की गभीर से गभीर महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

मार्क्स अपने भौतिकवाद को उन्मात्मान कहा है क्योंकि उसमें प्रगतिशील परिवर्तन का सारभूत सिद्धान्त विद्यमान है। इसे भौतिकवादी कहा गया है, इस लिये नहीं कि यह मन के अस्तित्व को भौतिक तत्त्व के एक व्युत्पन्न मुख के रूप में मानने के सिवाय अस्वीकार करता है या मन के ऊपर भौतिक तत्त्व की मर्षों ज्यवा पर खोर देता है, बल्कि इसलिये कि यह मानता है कि विचार वस्तुओं पर क्रिया करके उनके रूप और दृष्टि में परिवर्तन करके इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। वे भौतिक वस्तुएँ, जिन्हें मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का मुख्य निधमिक बताता है प्रकृति का कच्चा मास नहीं है अपितु मानवीय उपपन्न हैं जिनपर मानसिक यतिविधि की छाप पड़ी हुई है। वे केवल प्राकृतिक वस्तुएँ नहीं हैं अपितु वे वस्तुएँ हैं जो मानव-मन की दृष्टि से अनुप्राणित हैं। वे केवल नोयला पानी या बिजली नहीं हैं अपितु हमारा उन तरीकों का ज्ञान है जिनके द्वारा मानवीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक दृष्टियों का उपयोग किया जा सकता है। जब यह कहा जाता है कि उत्पन्नशील प्राकृतिक दृष्टियों के विनाश द्वारा इतिहास की गति का निर्धारण होता है तब हमें यह ज्ञात रहना चाहिए कि उत्पन्नशील दृष्टियों के अन्तर्गत न केवल धूमि की उर्वरता धानुओं के मुख सूर्य की ऊष्मा माप की दक्षिण और बिजली-जैसी प्राकृतिक दृष्टियाँ हैं अपितु मानव-मन की दक्षिण भी है। मापन को विचार होकर मनुष्य की बुद्धि को

उत्पादनशील शक्तियाँ से धनलग रचना पडा है। क्योंकि उसने इसे विचारवादात्मक ऊपरी छाने के अन्तर्गत रखा है जो एक परिणाम है एक नीज उत्पन्न। और यद्यपि उत्पादन शक्तियाँ पृथ्वी पर अनेक शताब्दियों से विद्यमान थी पर धार्मिक उत्पादन के लिए वे तभी उपलब्ध हो पाईं जब मनुष्य की बुद्धि में उन्हें खोज निवास और उन्हें उत्पादन के प्रयोजन के अनुसृत प्राप्त किया। इस समय भी ऐसी धार्मिक प्रकृति की शक्तियाँ हो सकती हैं जिनकी धमी खोज नहीं हुई है जिनका पता लगना धमी घेप है और जिनका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकेगा जिनका हमें धमी गुमान भी नहीं है। औजार बनाने पशुपालने और कृषि प्रारम्भ करने से लेकर भाषा और विज्ञानी के उपयोग तक उत्पादनशील शक्तियों की खोज और उपयोग सबके सब मानवीय मन कल्पना और उद्देश्य के ही कार्य हैं। उत्पादन शील शक्तियाँ स्वयमेव विवक्षित नहीं हैं। यद्यपि मार्क्स जहाँ-तहाँ भौतिक को उत्पादनशील शक्तियाँ और मानविक को भौतिक के ऊपरी छाने का प्रतिबिम्ब मान धार्मिक हस्तक्षेप द्वारा खेँची जा रही छाया-मात्र मानता है फिर भी उसका मुख्य दृष्टांत इन दोनों को ही उत्पादनशील शक्तियों की प्रकृति में समाती हुई मानन का है। उदाहरण के लिए, औजारों का निर्माण मानव-जाति के बौद्धिक जीवन का एक घटक है।

मार्क्स अपने सिद्धान्त को 'भौतिकवादी' इसलिए कहता है जिससे हेगल के आदर्शवाद से उसका वैपरीत्य स्पष्ट हो सके। आदर्शवाद की दृष्टि में यह घटनाओं का अपर विमुक्त 'विचार' के अन्तर् की छाया-मात्र है। हेगल के विरोध में मार्क्स का यह मत है कि मन और प्रकृति सकारात्मक (पॉजिटिव) उत्पन्न हैं 'विचार' के सारणीय प्रतिबिम्ब भर नहीं। इसके अतिरिक्त हेगल की दृष्टि में परिवर्तन केवल रूप का भ्रम है जबकि मार्क्स के लिए परिवर्तन ही वास्तविकता का सार है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं वे और अनुभव करते हैं वे वास्तविक हैं और वे निरन्तर परिवर्तित हो रही हैं और वे परिवर्तन उनके आन्तरिक भ्रम हैं उनपर 'परम सत्ता' (ऐम्प्लोस्पूट) द्वारा जोषे गए नहीं हैं। मार्क्स अनुभवसिद्ध मन और वस्तुओं की वास्तविकता में विश्वास करता है जो हेगल के जहाँ 'परम सत्ता' में दूबी हुई हैं। पशुधरबाबू पर अपनी तीखी टिप्पणी में यह अपरिष्कृत भौतिकवादी दृष्टिकोण का उल्लेख करता है "भौतिकवादी यह सिद्धान्त कि मनुष्य परिस्थितियों और शिक्षा की उपज है और यह कि इस लिए ब्रह्म हुए मनुष्य धन्य ब्रह्मी हुई परिस्थितियों और ब्रह्मी हुई शिक्षा की उपज है इस बात को चुन जाता है कि परिस्थितियों को मनुष्य बदलते हैं और इस बात को कि स्वयं शिक्षा को भी शिक्षित किया जाना होता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन प्रकृति समाज और मानवीय बुद्धि की पारस्परिक क्रिया द्वारा होता है।

मार्क्स के कथनानुसार भौतिक तत्त्व (मैटर) ब्रह्माण्डीय वास्तविकता का सार है। पर हम इस नाम से भ्रम में न पड़ना चाहिए। वास्तविकता का घटितम मूल तत्त्व दोष प्रथम और प्रथमतः भौतिक तत्त्व नहीं है। बल्कि वो घात्मा का ही सार है, वो स्वतः सञ्चलित है। भौतिक तत्त्व को स्वतः गतिशील स्वतः स्वयंमयी और स्वतःप्रवर्तित बताना उसमें उन गुणों का आरोप करना है जो भौतिक नहीं हैं अपितु सजीव और आत्मिक हैं। इन्द्रात्मक भौतिकवादी की दृष्टि में भौतिक तत्त्व मन का विभोम नहीं है। उसमें न केवल मन की अभित सञ्चलित और सम्भावित आघात हैं अपितु उसका स्वस्व भी मन का सा ही है। यह भौतिक तत्त्व के अस्तित्व का ही एक भ्रम है कि वह गति करता है। इन्द्रात्मक विचार उसकी सारमूल और घाबराहट प्रमित्युक्ति है। यदि अस्तुतः कोई अस्तवर्ती आघात है भौतिक तत्त्व में जीवन और मन को उत्पन्न करने की अन्त प्रेरणा है। ता प्रारम्भिक मूल तत्त्व केवल भौतिक तत्त्व जिस रूप में कि साधारणतया उसे समझा जाता है नहीं है।

मार्क्स की रचि हमारे सम्मुख विरह-ब्रह्माण्ड का विज्ञान प्रस्तुत करने की ओर उतनी नहीं है जितनी कि ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक सकेत-मूल प्रदान करने की ओर है। परमाणु के विस्फोट और प्रहरी की उत्पत्ति की ओर उसका ध्यान नहीं है। उसका सम्मुख ऐतिहासिक बटनाया से है और इतिहास इस दृष्टि से प्राकृतिक प्रक्रियाया से भिन्न है कि यह जिन्ही मन्वा की प्राप्ति में उत्तर मनुष्यों की गतिविधि है। प्रकृति में हमारा वास्तव प्रथमतः धन्वी प्राकृतिक घटितों की पारस्परिक क्रिया से पड़ता है। प्राकृतिक बटनाया बटना पूर्वक सकलित रूप नहीं है। मानवीय गति में हम इच्छा से विचार करते हैं और सकल से कार्य करते हैं और फिर भी परिणाम सदा से नहीं होते जिनका कि हमारा इच्छा था। नैतिक जीवन में जो विरोधी शक्तियां मनुष्यों को प्रेरित करती हैं उनमें परिणामस्वरूप ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारी चाही हुई स्थितियों से भिन्न होती हैं। ऐतिहासिक कार्य ईश्वर के परिणाम नहीं होने। हम यह नहीं कह सकते कि कोई बात किसी भी समय हो सकती थी। मने ही हम अपने की सब परिस्थितियां न जानते हो पर हम यह जानते हैं कि सब कार्यों के कारण होते हैं और मानव-मन के धार्मिक भी उन कारणों में हैं। जो शक्तियां इतिहास की प्रक्रिया का निर्धारण करती हैं वे विपुल रूप से भौतिक या प्राणिवासी नहीं हैं। जलवायु, स्थानगत (टोपोग्राफी) मिट्टी और वातावरण उन उपादानों में से हैं जो ऐतिहासिक परिवर्तनों को सीमित करते हैं किन्तु वे उनका निर्धारण नहीं करते। मानव-समाज जिन्ही धर्म सिद्धान्तों के अनुसार चलता है।

यदि हम कहें कि वास्तविक ही बुद्धिमत्त है तो हमें केवल इनका करना पड़ रहा था कि जो बुद्धिमान है उसे वैसा ही बनाए रखें। उस दशा में हमारा मन रुकवाही होगा। यदि हमारी ओर, हम यह मानें कि बुद्धिमत्त ही वास्तविक

है तो हमारा प्रयत्न यह होना कि विद्यमान व्यवस्था में बुद्धिसमयता का अंश और जोड़ा जाए, और तब हमारा स्व सुधार या नाशित का होगा। मार्क्स ने इनमें से दूसरे दृष्टिकोण को अपनाया है। इसमें संसार का और मानवीय स्वतन्त्रता की वास्तविकता को बर्बरता के अधःपतन माना भी नहीं है। यदि हमारे कामों का निर्धारण हमारे प्रतिरिक्त अन्य किसी बस्तु द्वारा होता है, तो वे हमारे काम नहीं हैं।

हेगल के दृष्टांत एक ही एक घन है। 'विचार' का विरोध विरोधी की अनवरत गति द्वारा पूर्ण होता है। प्रत्येक विचार में सत्य का एक पहलू विद्यमान रहता है और वह हमें अपने प्रतिपक्षी विचार की ओर ले जाता है और वह प्रतिपक्षी विचार भी आंशिक सत्य ही होता है। इन दोनों के विरोध में से एक नया और उच्चतर विचार उठ खड़ा होता है। वह फिर अपने प्रतिपक्षी विचार को और उसके साम विरोध को उत्पन्न करता है। यह पक्ष (थीसिस) प्रतिपक्षता (एंटि थीसिस) और संश्लेषण (सीनथिस) की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह सत्य को पूर्ण सत्य है और सत्य के प्रतिरिक्त कुछ नहीं है प्राप्त नहीं हो जाता। हम 'अस्तित्व' के विचार से प्रारम्भ करते हैं उसके बाद स्वभावतः 'अनस्तित्व' का विचार आता है। इन दोनों परस्पर-विरोधी विचारों के संघर्ष में से एक नया और उच्चतर विचार उत्पन्न होता है जिसमें यह विरोध समाप्त हो जाता है। 'अस्तित्व' और 'अनस्तित्व' का विरोध 'हो जाने' के विचार में समाप्त हो जाता है। यह नया विचार हमें एक नये प्रतिपक्ष तक ले जाता है और उसके बाद वह प्रतिपक्ष हमें एक नये और उच्चतर विचार तक ले जाता है, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का समावेश हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हम 'परम विचार' (ऐम्बोस्मूट आइडिया) तक नहीं पहुँच जाते। हेगल के अनुसार वही 'विचार का आत्मविकास' है। अपनी इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए हेगल बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से सारे वर्चस्व इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान तक को पुष्ट करता है। हेगल की दृष्टि में इतिहास मन का अनवरत आत्म अनुभव या आत्म-स्विकीकरण (सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म रूप में आना) है और इसलिए उसे अनिवार्यतः अपने-आपको इन्द्रियमय पद्धति से विकसित करना और अपने-आपको पूर्ण करना होता है।

मार्क्स इन्द्रियमय पद्धति का प्रयोग विचारों के क्षेत्र में या विचारों के आत्म विकास पर नहीं करता अपितु समाज के भौतिक विकास पर करता है। वह ऐतिहासिक विकास को उसके परिवर्तनों और उसकी विरोधी प्रवृत्तियों को परखता है और बताता है कि इतिहास के विकास की परम्परा बस्तुतः विरोधों की एक परम्परा में से होती हुई निरन्तर प्रगति की प्रक्रिया है। कोई भी विद्यमान स्थिति हमें अपने प्रतिपक्ष की ओर ले जाती है और उनके विरोध के कारण समाज की

एक उच्चतर स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें वे विरोध समाप्त हो जाते हैं।

हेमल और मार्क्स दोनों ही मानते हैं कि इतिहास का विकास इन्द्रात्मक है।
 अन्तर इतना है कि जहाँ हेमल का विश्वास है कि इतिहास में 'परम मन' अपने
 प्रापको स्मृत रूप में प्रकट कर रहा है और बटना-बमत् तो केवल उसकी बाह्य
 अभिव्यक्ति है वहाँ मार्क्स का मत है कि ऐतिहासिक बटनाएँ प्रमुख हैं और उनके
 विषय में हमारे विचार गौण वस्तु हैं। 'कैपिटल' के दूसरे संस्करण की भूमिका में
 मार्क्स भौतिकवादी इन्द्र और आदर्शवादी इन्द्र के अन्तर पर बल देता है। वह
 कहता है 'मेरी अपनी इन्द्रात्मक पद्धति हेमल की इन्द्रात्मक पद्धति से न केवल मूलतः
 भिन्न है अपितु वह उसकी ठीक विपरीत है। हेमल की दृष्टि में विचार-प्रक्रिया
 (जिसे वह वस्तुतः एक स्वतन्त्र वस्तु के रूप में बल देता है और उसे विचार—
 आइडिया—नाम देता है) वास्तविक की मूल्य है और उसकी दृष्टि में वास्त-
 विक जगत् 'विचार' की केवल बाह्य अभिव्यक्ति है। दूसरी ओर, मेरी दृष्टि में
 विचार भौतिक तत्त्व से पुनर्क कोई वस्तु नहीं है। भौतिक तत्त्व ही जब मानव
 मस्तिष्क में स्वाभाविकरित और कृत्रिमरित हो जाता है तब विचार बन जाता है।
 वद्यपि हेमल के हामी में पड़कर इन्द्र का सिद्धान्त रहस्यमय बन गया परन्तु इतने
 से इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सबसे पहले हेमल ने ही इन्द्र की
 मति के सामान्य रूप का सर्वांग सम्पूर्ण और पूर्णतया सज्जन रीति से प्रतिपादन
 किया। हेमल की रचनाओं में इन्द्र शिर के बल उल्टा खड़ा है। यदि आप उसकी
 बुद्धिसंगत गिरी (तत्त्व) को खोज निकालना चाहते हैं जो रहस्य के भास में छिपी
 हुई है तो आपको उसे समझकर सीमा खड़ा करना होगा।^१ हेमल हमारे सामने
 विचारों के विकास की तर्कसंगत की दृष्टि से और अभिवर्ध सांस्कृतिक व्यवस्था के
 रूप में प्रस्तुत करता है और परचाउरी मौलिक रूप को धामास या छाया बताता
 है। हेमल ने इन्द्र के जो-जो नियम निश्चित किए, वे सबके सब मार्क्स ने स्वीकार
 कर लिए। विचार के स्थान पर भौतिक तत्त्व को रखने के कारण शार्पेनिक आदर्श
 बाव का स्थान शान्तिकारी विज्ञान में ले लिया है। मार्क्स और हेमल दोनों की
 ही दृष्टि में इतिहास का विकास तर्कसंगत है और हेमल के मामले में इसे ठीक
 भी समझा जा सकता है क्योंकि उसके लिए तो मन ही परम वास्तविकता है।
 मार्क्स के लिए भौतिक तत्त्व परम वास्तविकता है और भौतिकवादी के लिए यह
 सोच पाना अविश्वस्य है कि तबतक किसी तर्कसंगत नियम के अनुसार विक-
 सिप्त हो रहा है। मार्क्सवादी यह मान लेते हैं कि बाह्य जगत् एवं प्रकृत प्रवि-
 र्यता के माप ठीक उसी दिशा में बढ़ा जाता जा रहा है जिस ओर वे चाहते हैं।

१. 'हेमल का इन्द्र और इन्द्रात्मकता का आधारभूत सिद्धान्त अभी बन रहा है जब
 कि वस्तुतः रहस्यमय का विशालकर रूप मात्र कर दिया था। और देरी इतिहास में हमकी
 पद्धति में विचार इन्द्र का अन्तर है।' —मार्क्स ने क्लृप्तात्म्य का सिद्धांत था

समके कथनानुसार संसार एक साम्यवादी समाज के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार का समाज एक ऐतिहासिक धामदयकता है। यह भौतिक बिन्दु का बिन्दुसुत उपहार जैसा प्रतीत होता है। मार्क्स सिखाता है "नाममर बम को किसी धारण को प्राप्त नहीं करना है। उगड़े तो केवल एक नय समाज के तत्त्वा का स्वतन्त्र भर कर देना है। पूँजीवादी प्रणाली के नियम "सौह-कटोर अनिवार्यता के साथ अपरिहार्य परिणामों की ओर धधकते रहते हैं। ऐंजिल्स सिखाता है जितनी सुनिश्चितता के साथ गणित के किसी एक लिए हुए साम्य न दूसरे साम्य का अनुमान दिया जा सकता है उतनी ही सुनिश्चितता के साथ विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक धर्म-व्यवस्था के सिद्धान्तों से हम क्रांति का अनुमान कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण कि तत्त्व और धारण अस्तित्व और साम्यताएँ (मूल्य) एक-दूसरे के अनुबद्ध बल हुए हैं बम से बम वैज्ञानिक सत्य नहीं है। यह केवल एक मानुषानिक उपलब्धता (हाइपोथीसिस) है एक विश्वास की वस्तु ! हमें क्यों यह मान लेना चाहिए कि बिन्दु की स्थितियाँ हमारी इच्छाओं का समर्थन करती हैं ? मार्क्स को प्युअरिज्म के इस नथम को दोहराने का बड़ा शाय है कि "अभिविद्या वेत्ता (मैदापीबीडियन) छपबेष्ट में पुजारी होता है। मार्क्स जब यह कहता है कि उसका मानवीय समाज का धारण संसार के साने-साने में ही रमा हुआ है तो वह स्वयं भी धार्मिक बन रहा होता है। इसमें हमें धार्मिक प्रवृत्ति का चित्त दृष्टिकोण होता है।

यद्यपि मार्क्स का नथन है कि उसके विचार वास्तविकता पर आधारित हैं घटकबवादी पर नहीं फिर भी यह स्पष्ट है कि वह हमारे सम्मुख (वास्तविकता की) एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो उसके सिद्धान्त के साथ मेल खाए। जब यह कहता है कि समाज सामन्तवाद से पूँजीवाद की ओर और पूँजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ता है, तब यह ऐसे धर्मों का प्रयोग कर रहा होता है जिनके अन्तर्गत अनविनत तत्त्व समा सकते हैं। किसी भी ऐतिहासिक क्रम को घटनाओं के यथोचित बनाव द्वारा किसी एक या किसी दूसरी प्रवृत्ति का सूचक प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी को साम्यधर्म के प्रभुत्व का शाय भी समझा जा सकता है, या उद्योगवाद या साम्राज्यवाद का युग भी या राष्ट्रीयता या उदारता का युग भी यह सब इस बात पर निर्भर है कि हम किन धाराओं पर बन देना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से किन धाराओं को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। बीसवीं शती की व्याख्या उपयुक्त घटनाओं को चुनकर हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि यह उन्नीसवीं शताब्दी से ठीक लहटी है या फिर कुछ धर्म घटनाओं पर बन देकर हम यह भी दिखा सकते हैं कि इसमें उन्नीसवीं शताब्दी की प्रवृत्तियाँ ही घाने बढ रही हैं। समझ है यह सब बहुत रोजक हो, किन्तु यह वस्तुस्थितिगत दृष्टि से सत्य न होगा। इतिहास तत्त्वों का स्मरण-मर नहीं है अपितु

उनका वह रूप है जिसमें कि हम उन्हें देखते हैं। इसमें तथ्या की व्याख्या भी होती है और बुनाव भी। फिर भी लाइ ऐक्टन के सन्धा में ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक विचार के मध्य सम्बन्धित अनुपात रहना ही चाहिए। मान्यवादी प्राचीनकाल का शास-सम्बन्धवस्था के साथ मध्ययुग का कृषि-शास-सम्बन्धवस्था के साथ प्राकृतिक युग का पूँजीवादी सम्बन्धवस्था के साथ और मध्ययुग का उत्पादन के साधनों के सामाजिकीकरण के साथ सम्बन्धित सम्बन्ध समझते हैं और यह स्पष्ट बिम्बान्न सब देशों पर लागू नहीं हो सकता। हेयल न भी जो इतिहास को इसी रूप में देखता है मनमोही वैशिष्ट्य-वर्जन प्रस्तुत किए हैं। एक जगह यूनान का सम्बन्धित सम्बन्ध 'व्यक्ति की स्वाधीनता' के साथ रोम का सम्बन्ध 'राज्य के साथ और रोमन जगत् का सम्बन्ध 'व्यक्ति के सार्वभौम के साथ सम्मिलन' के साथ जोड़ा गया है। पर एक दूसरी जगह पूर्व का सम्बन्धित सम्बन्ध 'यनस' के साथ प्राचीन यूनान और रोम का सम्बन्ध 'सान्ध' के साथ और ईसाई युग का सम्बन्ध 'यनस और सान्ध के सम्मेलन' के साथ जोड़ा गया है। परन्तु इतिहास किसी पक्ष के नियम के अनुसार नहीं चलता। ऐतिहासिक विचार अनिवार्य विरुद्ध की गुरुता द्वारा प्राप्त नहीं करता। उत्पत्ति की गति कभी बढ़ती है कभी घटती है और वह विभिन्न रूपों में होती है कभी वह एक स्थिति से उसकी विरोधी स्थिति में सक्रमण द्वारा होती है और कभी एक ही अवस्थिति द्वारा के रूप में घाते बढ़ती रहती है। यह कहना—वैशिष्ट्य मार्क्स कहता है कि 'विरोध के बिना कोई प्रगति नहीं होती यही एक नियम है जिसका कि सम्मता मात्र एक पातन करती पाई है। —एक मनमानी बात यह देना है। मार्क्स का मत है कि सामन्तवाद से समाजवाद की ओर सक्रमण मध्ययुग के प्रभुत्व और पूँजीवाद से से गुजर कर होता है परन्तु जब स्वयं समाजवाद की स्थापना हुई तब वह सामन्तवादी समाज की दशा में या पूँजीवादी समाज की दशा में नहीं।

प्रगति की अनिवार्यता में मार्क्स का विश्वास है। समाज की गति घाते की ही ओर है। प्रत्येक उत्तरवर्ती सोपान विचार का भूचक है और अपने पूर्ववर्ती सोपानों की अपेक्षा बुद्धिसमय आधार के अधिक निकट है बुद्धिसमय आधार वह स्वतन्त्र समाज है जिसमें न कोई स्वामी होना न कोई दास न कभी हाथ में मरीच जिसमें सत्ता की वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक भाव के अनुसार किया जाएगा व्यक्तियों की मन की मीत्र उत्तम बाजा न बाल लंबी और उन वस्तुओं का वितरण बुद्धिसमय रीति से किया जाएगा। इतिहास की गतिवादा हम प्रकार का विकास करके ही रखेंगी हम न उसमें सहायता कर सकते हैं और न बाधा डाल सकते हैं। परन्तु इतिहास हाथ और अपयत्न के अभाव में भी भरा है और उसे विरोधी में होकर निरन्तर होना हुआ विचार नहीं माना जा सकता। हम हम बात पर ध्यान भरोना नहीं रख सकते कि मानवीय प्रगति अनिवार्य है। यह तो विरामाचार

म का बहना होगा। किसी भी व्यक्ति या समाज के जीवन में टीका उस धर्म का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है जब समाजवित्त विरोधवादी समाज संभव बनना प्रारम्भ होता है। इतिहास एक अग्रज विद्यमानता (विद्यमान) है, एक परिवार का धर्म जिसके म किसीका धर्म का पता है न अग्रज का। मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुगमनात्मक या व्याप्तिमूलक (इम्प्लिकेट) संवेदन का परिणाम नहीं है अपितु नियमनात्मक या अनुमानात्मक (इम्प्लिकेट) रूप का है। मार्क्स हेमल की एक-अग्रामी को अपने भोक्तृवादी दृष्टिकोण के अनुकूल मान लेता है।

म उदाहरण दृष्टिकोण का कि हम वर्ग-युद्ध को रमाय देना चाहिए, बल के प्रयोग का परिणाम करना चाहिए, घोर मानवीय समस्कारिता घोर म्याय की भावना को मनाने (उन पक्ष करने) का प्रयत्न करना चाहिए मार्क्स ने समझ लिया है। उसका मत है कि यह धारणा कि पूँजीपति वर्ग का बुद्धिसंगत प्राग्रह-अनु रोध म मनाया जा सकता है मिथ्या है। हमारे लक्ष्य उन धार्मिक परिस्थितियों द्वारा निश्चित कर दिए गए हैं जिसमें हम रहना पड़ रहा है। हम पूँजीपतियों से लड़ना है इसलिए नहीं कि हम उनसे लड़ना चाहते हैं, अपितु इसलिए कि हमें लड़ना होगा ही।

हेमल के अग्र सिद्धान्त की बलिदाना उससे मार्क्सवादी रूप में भी विद्यमान है। हेमल की दृष्टि में विरोध मुख्य सिद्धान्त है जो सारी प्रवृत्ति का आधार है। अपने सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए हेमल 'विरोधी घोर 'मिल' में अपना कर जाता है। बोले में अपनी पुस्तक 'ग्राह इन् लिमिण एन्ड ग्राह इन् डब प्राफ कि जिनासनी प्राफ रेक्स' (हेमल के वर्णन का कौन-सा अर्थ सभी जीवित है और कौन-सा मर चुका है) में इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रकाश घोर अकारण एक-दूसरे के विरोधी हैं। वे साथ-साथ नहीं रह सकते। एक के अस्तित्व का अर्थ दूसरे का अभाव। विरोधी एक-दूसरे का तोष करते हैं। परन्तु 'मिल' जैसे सत्य घोर सौम्य संज्ञा घोर वला एक-दूसरे का बहिष्कार नहीं करते। 'सीमा' की बाधना 'निषेध' की बाधना से भिन्न है। निषेध ही प्रवृत्ति का एकमात्र पहलू नहीं है। यदि धार्मिक सक्रियता ऐतिहासिक विकास को नियमित करती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अग्र्य सक्रियता नहीं करती। धार्मिक भावस्वरूप घोर धार्मिक भावस्वरूप की सक्रियता पारस्परिक क्रिया द्वारा इतिहास के सक्रिय का रूप निर्माण कर सकती है।

मार्क्स का मत है कि एक के बाद एक विरोधी द्वारा विकास तब तक जारी रहेगा जब तक कि सारी मानव-जाति साम्यवादी न हो जाए। विश्व-साम्यवाद की स्थापना होते ही अन्त्यात्मक विकास समाप्त हो जाएगा। हेमल ने इतिहास के अन्त्यात्मक विवरण से यह निष्कर्ष निकाला था कि अन्त्यात्मक विकास प्रथम

राज्य की स्थापना होने पर समाप्त हो जाएगी उसकी बुद्धि में प्रचलित राज्य 'परम विचार' (ऐम्पायूट आइडिया) का पूर्ण मूल रूप था। मार्क्स का कथन है कि इन्दात्मक विकास का उद्देश्य यह (प्रचलित राज्य की स्थापना) नहीं है। 'सामाजिक विकास का राजनीतिक अन्तिम होना सभी समाप्त होगा जब ऐसा व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जिसमें न धन-धन्य वर्ग होवे और न गरीबों में परस्पर-विरोधभाव रहेगा। मार्क्स हेतु की यह मान लें कि कारण कि प्रचलित राज्य की स्थापना होन ही विरोध और सचय समाप्त हो जाएगी आता बना करता है। क्या यह हमलिय कि उसका विचार है कि इतिहास का उद्देश्य प्रचलित राज्य की स्थापना में पूर्ण नहीं होगा यद्यपि उसमें अपने (मार्क्स के) साम्यवाद की स्थापना में पूर्ण हो जाएगी? यदि मानव-समाज का विकास भौतिक बाधों विलिनता की सृजन बल रही कीका है जिसमें विरोधों और वर्ग-मुठों की एक परस्पर द्वारा पुनर्बाध समाप्त हो जाता है और एक वर्गहीन समानतावादी राज्य की स्थापना होती है तो यह नया समाज भौतिकवादी धर्मियों द्वारा निर्धारित इन्दात्मक प्रवृत्ति के नियम से छूट कैसे पा जाना है? और यदि हम उस नियम में छूट नहीं मिलती तो क्या इसके विरोध में भी कोई नया प्रतिपक्ष उठ नका होना? का भौतिक तत्त्व के अन्तर्गत निमग्न विद्यमान नियम अपना उद्देश्य पूर्ण कर चुकने के बाद अपना कार्य करना बन्द कर देंगे और सामाजिक (सबटासीन) विकास की एक अज्ञान प्रक्रिया द्वारा नय नियमों को जन्म देंगे? यदि इन्दात्मक अन्तिमकारी है तो वह वर्गहीन राज्य की स्थापना के बाद क्या जाना चाहिए? यदि वर्ग-धर्मियों की समाप्ति के बाद भी हमें विकास की प्रक्रिया हो तो प्रगति के वर्ग-धर्मियों के प्रतिरक्षण अर्थ कारण भी अवश्य होने चाहिए। मार्क्स स्वीकार करता है कि साम्यवादी समाज की स्थापना के बाद भी 'सामाजिक विकास' के लिए प्रक्रिया रहेगी। सामाजिक जीवन में और जीवन-में ऐसे विरोध हैं जिसमें उन्ने (सामाजिक विकास को) प्रत्येक धर्म प्राप्त होती? साम्यवादी समाज में भी इन्दात्मक विचारों की प्रक्रिया रहेगी भले ही हम विष्णुपूर्वक यह धर्मन नहीं कर लें कि उनही विचारों का टीका क्या रूप होगा हम यह करना कर सकते हैं कि हमें आम प्रगति जातिवादी और समाज-विरोधी न होकर विकासवादी और साम्यवादी होनी। धर्मन समतावादी द्वारा साम्यवाद के मार्ग में गरीबों की नई स्थापना हट जानगी और गुजराती धर्मन को अन्तिम का पर्याप्त व्यवहार मिलेगा। भय और विरोध मला के लिए मध्य और स्वार्थ को छोड़ता प्रत्येक धर्मन साम्यवादी और धर्मन की स्थापना धर्मन बनती है। नष्ट धर्मन दुःख होने के उद्भव पर पर होते। वर्तमान धर्मन व्यवस्था हमलिय साम्यवादी नहीं है कि यह अनुपम को दुःखी बनाने है यद्यपि हमलिय कि यह

उन्हे धर्मानुसृत बना देती है। मनुष्य का जन्म धर्मानुसृत नहीं अपितु मोक्ष है। इतिहास की इन्द्रात्मक गति के सिद्धान्त में सत्य केवल इतना है कि परस्पर-विरोधी मतों और हितों के संघर्ष से धर्म उनके बारे में विचार विमर्श से सैद्धांतिक क्षेत्र में नया ज्ञान उत्पन्न होता है और व्यवहार-क्षेत्र में नई संस्थाओं का जन्म होता है क्योंकि सारी प्रकृति समस्वरता चाहती है और जब तक विसंवादिता (वेमेल एंड, कलह) का समाधान न हो जाए, वह नैम से नहीं बैठ सकती।

इतिहास की धार्मिक व्याख्या में कहा गया है कि धार्मिक उत्पत्ति वह भी विधायक से धार्मिक उत्पादन आचारभूत वस्तु है और क्षेत्र व संघ वस्तुएं जिन्हें हम संस्कृति धर्म राजनीति सामाजिक और बौद्धिक जीवन कहते हैं धर्म उपज है उनका निर्धारण उत्पादन की प्रणालियों द्वारा होता है और वे उत्पादन की प्रणालियों के तात्कालिक परिणाम हैं। उत्पादन की वसाएँ ही समाज का वह धार्मिक ढांचा है जो सामाजिक राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का भौतिक आधार है। जब किसी नई शक्ति की शोख या नये तकनीकी आविष्कार के कारण उत्पादन की प्रणाली बदल जाती है तब उत्पादन की वसाएँ भी बदल जाती हैं वे एक विचारवादात्मक ढांचे की रचना करती हैं अर्थात् जायदाद व्यक्ति और सम्पत्तियों की वसाओं की। वे फिर उत्पादन की वसाओं को नया रूप देने का कारण बनती हैं और इस प्रकार क्रिया और प्रत्योय क्रिया द्वारा समाज की प्रगति होती है। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन की भौतिक शक्तियों का उत्पादन की विद्यमान वसाओं से जायदाद की उस प्रणाली से जिसके अधीन वे कार्य कर रही हैं विरोध उत्पन्न होता है। यह सिद्धान्त अपनी सरलता के कारण ही मानने योग्य मान पड़ता है और यह इस कारण और सरल प्रतीत होने लगता है कि जीवन और इतिहास में धार्मिक उत्पत्ति का महत्त्व बहुत अधिक है। तथ्यों के कुछ विधिष्ठ समूहों का सावधानी से चुनाव करके और कुछ तथ्यों की सतनी ही सावधानी से प्रवेष्टा करके इस सिद्धान्त को उपसगत और निश्चालन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। धार्मिक वसाओं के महत्त्व पर जो बल दिया गया है वह ठीक है परन्तु यह सुझाव कि केवल एकमात्र वे ही इतिहास का निर्धारण करती हैं पतल है।

अस्तु में बहुत समय पहले हमें बताया था कि धर्मही तरह जीने से पहले हमारे लिए जीना जरूरी है। पहल हमें जीवन मकान और कपड़ा चाहिए, उसके बाद ही हम धर्म विचार और विज्ञान की बात सोच सकते हैं। जीवन और धर्म जीवन के विवेक को मार्क्स ने एक सिद्धान्त के रूप में विकसित किया है। यह विवेक कि

१. नरुं के वैभव पर हम उस प्रकार का कि "मनुष्य कुछ मरी कहता केवल अवेज मात्र थाता है धर्म से समकल ही किता होय। अपनी वैधिरण में धर्मन सिद्धा है कि "बहुत ही मोक्ष के साथ वैभव ने सामान्य मनुष्य आधुनिक दुकानदार को नही भी विरोधता अवेज दुकानदार को मान किता है।

प्रकार सामने आया इसका विवरण देत हुए ऐजिप्स में मिला है 'भाक्स ने इस सीपे सारे लप्य को (जो उससे पहले विचारधारात्मक भाव भलाया म दबा हुआ था) जोर निवासा कि मानव-प्राणियों को सबसे पहले जाना-पीना कपडा और मकान मिलना चाहिए, उसके बाद ही वे राजनीति विज्ञान कसा धर्म तथा इसी प्रकार को धर्म वस्तुधा म इधि म सजते हैं। इसमें यह धम निहित है कि जीवन-निर्वाह के लिए प्रसिद्ध धावश्यक सामग्री का उत्पादन और उनके द्वारा किसी राज्य या युग के विकास का विद्यमान दौर ही वह नीच (धावार) है जिसपर राज्य सस्थाए, धार्मिक दृष्टिकोण कला-सम्बन्धी और यहां तक कि धार्मिक विचार निर्मित होत हैं। इसका धमिप्राय यह है कि इन पिछपी वस्तुधा की ध्याव्या इन पड़पी वस्तुधो के धावार पर होनी चाहिए जबकि साधारणतया इन पड़पी वस्तुधो की ध्याव्या इन पिछपी वस्तुधा के धावार पर की जाती रही है। उत्पादनधीन धकिया बाकी मकान निमरण करैकाले मुख्य साधन हैं। परन्तु इसका यह धर्म नहीं है कि बाकी चीजों की ध्याव्या मुख्य साधना द्वारा की जा सकती है। धनि बाय दगा प्रमावी कारण नहीं हातो। परम्परा प्रचार और धाव्य उन कारणो म म कुछ एव है जो परिवर्तन साधे हैं। मानव उत्पादन की धकिया और उत्पादन की प्रमाधिया म मेव करता है। धकिन प्रमावी बने इसक लिए मानवीय मस्तिष्क का हस्तक्षेप धावश्यक होता है। मय मधीन बातें पहले-पहल मानव-मन म विचारो के रूप म घाटी हैं। बसाए और कारण एक-दूसरे के साथ इतने धनिष्ठ रूप से मिले-जुले हैं कि उनके सूत्रा को समग कर पागा धटिन है। यदि धार्मिक धकिया धवय ही मास्त्रुनिक प्रमाधियों का निर्धारण करनी हा तो मनुष्य का कोई प्रयोजन ही नहीं रहना और इतिहास केवल एक धाति बन जागा है। यदि इतिहास घटनाधो की धनधाधित-मी परम्परा नहीं है तो स्पष्ट है कि मनुष्य धपने मरयो का कुमाव धवय करत है और उम् पूग करने के साधना का निर्धारण भी खुद ही करते हैं।

ममात्र के धार्मिक धावे और समाज का धमिल नममना दीव नहीं है। यह दीव है कि धार्मिक धावा बहुत मस्त्रपूत है परन्तु बेतरबन्धी ममात्र की एवमात्र बास्तबधता नहीं है। धधपि ऐजिप्स यह स्वीकार करता है कि ऊपरी धाय की विविध हनधन भी ऐतिहासिक सधयों की प्रगति पर प्रभाव धामनी है। परन्तु यह कहकर कि 'ममव हनधने एक-दूसरी का प्रभावधन करती है' रिगू धम्य तोमगा धम्य धवमगा कर धार्मिक हनधन का प्रभाव धारव ही दुगरी हनधनों की धपोता धधिर रहगा है। यह धानी वरीकाधोवि के मुख्य धिन्तु का बाधध म मेता है। केवल इमतिा कि दुमरे ऊपराधों के मममय म धधितन कर पागा धवय नहीं है हम यह नहीं मान मगा कि उनका धारव ही नहीं है। मद्रुष्टिकोण कि उत्पादन की दगाए एव विगाय प्रचार की विचारधारा की जगम देती है जो समय बाबर उत्पादन की मई दगाधा को धम्य देती है केवल धनुमान (निराधार

वस्त्रना) है। उत्पादन की दृष्टि से धीरे-धीरे विचारधारात्मक ऊपरी छाया घटत-घटत पानियो में (बारी-बारी से) बाम नहीं करते। वे साप-साप बिलबिल करते हैं और साप-साप बाम करते हैं। इसके प्रतिरिक्त हम यह नहीं कह सकते कि विचारधारात्मक ऊपरी छाया उत्पादन की प्रणालियों का परिणाम नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे सामरिक विचार धार्मिक दृष्टियों के परिणाम नहीं है। धार्मिक मनुष्य अनुभव करता था कि वह सर्वव्यापितमान नहीं है और बटनाए उसकी प्रबल इच्छा के विरुद्ध भी होती है और उसकी इच्छा के बिना तो प्राय हाथी है जिस संचार में वह रहता है वह उसका धपना बनाया हुआ नहीं है। पूर्व और चन्द्रमा के ग्रहण और भूचम्प उसकी सहमति से नहीं होते। तब उसने भूत-प्रेतों और देवताओं की वस्त्रना की और बिल बटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाती थी उनका कारण उन भूत-प्रेतों और देवताओं को माना। मनुष्य की जीने के लिए तीव्र इच्छा के कारण उसका परलोभ में विस्थापित होता है उत्पादन की बिगड़ी बिचिष्ट प्रणालियों के कारण नहीं। ऐतिहासिक इस बात को स्वीकार करता है कि धर्म का निर्धारण उत्पादन की प्रणालियों द्वारा नहीं होता। वह कहता है "धर्म मनुष्यों के मन में उन बाह्य शक्तियों के बिना मनुष्यों के दैनिक जीवन पर निरूपित है जिसका प्रतिफलन के प्रतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसा प्रतिफलन जिसमें पारिवर्तितमा धर्मोक्ति शक्तियों का रूप बरतते हैं। इतिहास के प्रारम्भ में पहले-पहल प्रकृति की शक्तियों का इस रूप में प्रतिफलन हुआ था और बिकास होने के साथ-साथ विभिन्न जातियों में उनके अनेक प्रकार और विभिन्न मानवीकरण हो गए।" जो बात धर्म के विषय में सत्य है वही धर्म सांस्कृतिक संस्थाओं के बारे में भी सत्य है। बहुत सीमित धर्म में ही हम यह कह सकते हैं कि किसी समाज की धार्मिक प्रणाली ही उसके सम्पूर्ण वैज्ञानिक राजनीतिक और बौद्धिक उत्थान का वास्तविक आधार है। इन उत्थानों का अस्तित्व धार्मिक प्रणाली के प्रभाव में स्वतन्त्र रूप से नहीं रह सकता। बिना मिट्टी के कोई पौधा नहीं हो सकता। लेकिन पौधे जैसे ही वे मिट्टी में से उगते हैं केवल मिट्टी से नहीं उगते। बीज बोना जाना चाहिए और धर्म उचित दृष्टियों का प्रबल किन्ना जाना चाहिए। इसी प्रकार विचारधारात्मक ऊपरी छाया के लिए धार्मिक प्रणाली की आवश्यकता आवश्यक होती है किन्तु इसके द्वारा उसकी व्याख्या पूरी तरह नहीं हो पाती। जीवन के धर्माव में अच्छा जीवन नहीं हो सकता परन्तु बिल जीवन-मृत्यो (मायवताओं) का हम ज्ञान (प्रेमपूर्वक रक्षा) करते हैं। उन सबकी व्याख्या केवल जीवन द्वारा नहीं हो सकती।

मार्क्स स्वीकार करता है कि इतिहास में एक क्रम है परन्तु वह सोवियत या प्रयोगवादी क्रम नहीं है। न वह क्रम धर्मव्यतिकर शक्तियों परम धार्मिक (ऐम्प्लिफ़ाई)

स्मिन्) यात्रिक प्रवृत्ति या यात्रिक उत्पादन की स्वतः प्राप्त विद्या की ही उपज है। इतिहास का निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है। किसी दृष्ट या उस मनुष्य द्वारा नहीं। मनुष्य मनुष्यों के समूहों और वर्गों द्वारा। यह व्याख्या नहीं कि वर्गों की प्रतिनिधित्व वाली हो। जिनकी कि उन लोगों के उद्देश्यों को देखकर यात्रा की जा सकती है। जिन (मात्र) के द्वारा वे बन गये हैं। महान व्यक्ति उन वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं, जो उन्हें महानता प्राप्त करने का प्रयत्न देते हैं। मानवीय प्रयत्न ही वह पद्धति है जिसके द्वारा जो कुछ निर्धारित होता है। वहीं चटित होता है। यात्रा का अर्थ है कि एतिहासिक परिवर्तन वर्ग-समूहों के कारण होते हैं। जहाँ उत्पादनशील शक्तियों को इतिहास का आधारभूत तत्त्व माना गया है। और उत्पादन की शक्तियों को इन शक्तियों के विनाश का एक रूप माना गया है। और बाकी सब वस्तुओं को केवल विचारधारात्मक ऊपर की जा कहा गया है। कहा गया कुछ को वह पद्धति या विधि बताया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य का इतिहासिक विकास सम्पन्न होता है। उत्पादन की शक्तियों-ज्या उनके विषय में हमारा ज्ञान और उनपर हमारा व्यापक ब्रह्मण जाता है, निरन्तर विकास की दशा में है और वे समाज के राजनीतिक ढाँचे (संरचना) में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। परन्तु राजनीतिक रूप कुछ विधिगत वर्गों की मता का मूल रूप होता है। वे वर्ग सामंजस्यता उत्पादन के साधनों में हुए परिवर्तन के साथ-साथ बन नहीं पाते। वे सत्ता के वर्ग अपने विशेषाधिकारों से विभक्त रहते हैं और सर्वत्र व विना परिवर्तनों के सामने प्रकट नहीं। मनुष्य को वृष्ट उत्पादनशील व्यवस्था (मैक्रो-सिस्टम) से नहीं होगा। मनुष्य उन सामाजिक सम्बन्धों में होगा है जिनके अन्तर्गत वह उत्पादनशील व्यवस्था कार्य करती है। बदलती हुई यात्रिक व्याख्याया की यह मान होती है कि राजनीतिक प्रणाली में भी परिवर्तन है। और जब प्रभुत्वसम्पन्न वर्ग राजनीतिक परिवर्तन को रोकने का प्रयत्न करते हैं। तब सर्वत्र प्रारम्भ हो जाते हैं। जब परिवर्तन चाहनेवाली शक्तियाँ मजबूत हो जाती हैं। तब वर्ग-समूहों का साम्प्रदायिक और शुरू होता है। पुरानी राजनीतिक प्रणाली को हिंसा द्वारा विघटन-निम्न कर दिया जाता है और एक नई प्रणाली का नई साम्यतावादी और हिंसा का शून्य रूप होती है। उदाहरण दी जाती है। 'कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो' (काम्यवादी घोषणापत्र) में यह शुरु के सिद्धांत का एक प्रकार प्रस्तुत किया गया है। "हमारे समय में जब जिन-जिन भी समाजों का अस्तित्व अभी रहा है। उन सबका इतिहास वर्ग-समूहों का इतिहास है। स्वतन्त्र मनुष्य और काम। कुलीन और श्रमिक। सामंत और श्रमिक। यात्रिक और श्रमिकों के मध्य में। यात्री और व्यापारिक। निरन्तर एक-दूसरे के विरोध में जीवन बिताते रहे हैं, और एक-दूसरे के विरुद्ध व्यवस्थापन युद्ध करते रहे हैं। ऐसा युद्ध जो अभी तो प्रारम्भ रूप में शुरू बनना था और अभी सम्मानजनक व्यवस्था के रूप में मानने का जाता था। और हर बार वह कुछ समी नमाना हुआ है। जब यात्री समाज के साम्प्रदायिक

बपान्तर हो गया या जब होना ही बर्मों का सोप हो गया। हम देखते हैं कि जपान समी देखो और कासो में बर्में सचर्य चलते रहे और धात्र जनता महत्त्व पहले की अपेक्षा भी अधिक है। परन्तु इतिहास केवल बर्में-सचर्यों का ही अभिलेख (रिकार्ड) नहीं है। राष्ट्रों के बीच कुछ बर्में युद्धों की अपेक्षा कहीं अधिक सच्चा में और कहीं अधिक उग्र होते रहे हैं और मानव-जाति के इतिहास के प्रारम्भिक भाग में तो जातियों में और नगरों में आपस में युद्ध हुआ करते थे। इस वर्तमान युद्ध (द्वितीय विश्व-युद्ध) में भी बर्में जेलों की अपेक्षा राष्ट्रीयता की भावना कहीं अधिक प्रबल है। सारे इतिहास में सासक और शासित बनी और निर्धन देश के समुद्रों के किनारे बर्में से बन्ना भिदाकर मरते रहे हैं। हम धात्र भी अपने देश के पूजीपति मानिकों की अपेक्षा विदेशी बाजारों से अधिक बुरा करते हैं। कुछ मानिक युद्ध भी हुए हैं, जैसे बर्मेंसुधार (रिकॉर्मेंशन) के पक्ष और विपक्ष में हुए युद्ध और यूरोप में हो घटा किया तक चलते रहे। इन युद्धों में सब बर्मों के लोग क्या घमीर क्या गरीब क्या राजा और क्या किसान क्या कुलीन और क्या कारीगर, सब बड़े बर्मन्त्र बोध के साथ दोनों ही पक्षों की ओर से मरे। धात्र मार्क्सवादी भी कुछ एक अपवादों को छोड़कर, उन पूजीवादी राष्ट्रों के लिए सब रहे हैं, जिनके वे सचर्य हैं। वर्तमान युद्ध को हम बर्में मानना का ही निरुद्ध रूप नहीं मान सकते। भारत में हुए हिन्दुओं और मुसलमानों के सचर्य या धायरसेव में प्रोटैस्टेंटों और कैथोलिकों में हुए सचर्य बर्में-सचर्यों के निरर्शन नहीं हैं। यह ठीक है कि बर्में-सचर्य और पृथ-युद्ध होते हैं परन्तु धात्र ही बर्मों के और राष्ट्रों के युद्ध भी होते हैं। मानवीय विचार में इन पिछले प्रकार के युद्धों का हास अधिक निरन्तरक रहा है।

हमके अतिरिक्त यह युक्ति कि कुछ पूजीवाद का अभिवार्य परिवर्तन है ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। यह बात सच हो सकती है कि पूजीवादी साम्राज्यों को नये बाजारों की आवश्यकता होती है और उन बाजारों को प्राप्त करने के लिए युद्ध सेवे जाते हैं परन्तु पूजीवाद का अस्तित्व तो केवल पिछली कुछ ही शताब्दियों में रहा है जबकि युद्ध हजारों सालों से मरे जाते रहे हैं। इस बात का भी कुछ निश्चय नहीं है कि यदि सब देशों में एक नये भिन्न प्रकार की सामाजिक प्रजाती आ जाए, तो ससार में शांति स्थापित हो ही जाएगी। विदेशी धात्रमन्त्र से अपनी रक्षा करने तथा दूसरे राष्ट्रों में पूजीवाद को समाप्त करने के लिए साम्यवादी रूप को भी युद्ध करना ही पड़ता है। यदि ससार के सब देशों में साम्यवाद स्थापित हो भी जाए, तो साम्यवाद के सच्चे स्वरूप और उसको लागू करने की पद्धतियों के बारे में मतभेद उठ पड़े होंगे। यह वास्तविकता भी नहीं की जा सकती कि कभी कोई ऐसा समय आ जाएगा जब लोगों के कोई विरोधी मत और स्वार्थ न रहे और लोगो में कोई मतभेद न होगा। मानवीय व्यवहार की मुख्य प्रेरक शक्तियाँ विविध हैं। वेद का प्रेम सत्तासौजन्यता क्रोध की सहजवृत्ति उतनी ही

महत्त्वपूर्ण है, जिसकी कि सप्रहसीलता और महत्वाकांक्षा। जब तक अपनी सम्प्रतिष्ठा कायम रखना और इच्छा के समर्थन में उठ खड़ी हो जाय तो तब तक सामाजिक प्रभावी बने बिना ही भी नया न हो सकेगा ही रहेगा। यदि सामान्य-प्रभाव ही न बरस पाए तो नीच मतभेद का निपटारा कुछ के धर्मों द्वारा ही होगा होगा और हमारी व प्राप्ति कि कोई ऐसा समय प्राप्ति जब विचारों का निर्णय तबबार पीछा में न हाकर मनोबल द्वारा होगा टमटो ही रहेगी। इतिहास को केवल प्रामाणिक (परेन्) मणों की एक गुरुता के रूप में प्रस्तुत करना और वास्तविक और सामाजिक की दक्षिणा की उपस्था कर देना मानवीय विकास की पैनीता सम्प्रदाय का प्राप्ति-प्रणाली न धर्मिक सत्य मान लेना है। ऐतिहासिक में कुछ सतर्कतापूर्ण दृष्टि है। मार्क्स ने और उसने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण में नहीं-नहीं कहा बजाकर बतों कह दी हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसे गुरु (गुरु) प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके द्वारा इतिहास की सब घटनाओं की व्याख्या हो सकेगी। यदि ऐसा करवाना सम्भव होगा तो ऐतिहासिक ज्ञान को पूरी तरह समझ जाना उम्मीद ही मरम हो जाता जिसका कि एक सामाजिक समीकरण को हल करता।

मार्क्स ने जिस मार्ग की ओर ध्यान दिया है वह यह है कि सामाजिक तथा नीचों द्वारा बस्तुता का उत्पादन करने विचार परिवर्तन में हो रहा है कि यदि समय बितरव की व्यवस्था कुछ भिन्न प्रकार में की जाए, तो उनमें सब लोगों की प्राप्ति-प्रणाली पूरी हो सकेगी। और इसमें उन लोगों का सम्पूर्ण दूर हो जाएगा जो हम समय भूख में पीड़ित हैं। मुझे सीधे कुछ कर करने को उठाऊ होते हैं जैसे कि सन्तुष्ट लोग बनी हो नहीं सकते और 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' उन भूखों को प्रभावित करता है। यह इन शब्दों के साथ सम्पन्न होगा है 'कम्युनिस्टों को अपने विचारों की ओर अपने ऊँचा को दिखाने में युवा है। वे गुलामव्यवस्था घोषणा करने हैं कि उनमें सत्य बतमान सब सामाजिक दशाओं को बेबस बन पूर्ण उन्नत हाल में से हो पुरे हो सकते हैं। सामान्य-जन कम्युनिस्ट मान्नि से बचने हैं तो बचें। धर्मिक-जन के पास यज्ञान के लिए अपनी कैदियों के विचार और कुछ है ही नहीं। जीवन के लिए उनके सामने मार्ग सगाए हैं। सब लोगों के सामने एक ही रास्ता। धार्मिक क्षेत्र में 'रोजगार' की स्थिति के विरुद्ध मार्क्स का प्रतिपाद उचित है। बहुतों हुई धार्मिक विषयों के सम्पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता का मुख्य बहुत कम है। यह मान लेना कि धार्मिक क्षेत्र में हितों की सम्पत्ति स्वयं उन्नत हो जाएगी यह विचार कि यदि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष-मार्ग कर जाना हीन बुरा करने की कार्य करेगा तो ज्ञान को स्वयं ही धर्मिकता प्राप्त होगा नकारणीय नहीं है। व्यक्ति अपने हीन के लिए कार्य करते हुए अपनी

प्रक्रिया में समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा होता। जन-साधारण का ध्यान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर उठता नहीं है जितना कि धन्यो, भोजन और पर्याप्त सुरक्षा की ओर।

भौतिकवादी परिवर्तनना द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के संश्लेषित रूप में भी भौतिकवाद के धर्म रूपों की अपेक्षा कुछ अधिक संतोषजनक नहीं है। यह दृष्टि कोन कि मन केवल भौतिक तरंग का ही एक कृत्य है, और इसके बिचारों तथा विकास का निर्धारण भौतिक संचटित संस्था (भौगोलिक) की प्राकृतिक दशाओं द्वारा प्रत्येक पीढ़ी के सामाजिक और धार्मिक ढांचे और भौतिक प्रक्रिया द्वारा जिसका कि वह भौतिक संचटित संस्था एक कृत्य है होता है। एकपक्षीय और भ्रामक है। इतिहास एक मुश्किल और सूजनशील प्रक्रिया है यह धारणा मार्क्स ने केवल हेगल से ही नहीं भी अपितु अपने बहुतों पूर्वजों से ली है। इस सामिप्राय धारण (नमूना) और इस सूजनशील गतिविधि की व्याख्या उत्पादनशील शक्तियों के विकास के रूप में नहीं हो सकती। उत्पादनशील शक्तियों का सारा विकास मनुष्य की सूजनशील अन्त प्रेरणा द्वारा हुआ है। सूजनात्मक अन्त प्रेरणा का स्रोत कौन-सा है? मनुष्य केवल पशु की भाँति जीकर ही संतुष्ट क्यों नहीं रह लेता? यदि यह मान भी लिया जाए कि उत्तार द्वन्द्वात्मक परिवर्तनता के द्वारा मनुष्यत्व निम्नलिखित की ओर, अस्तित्व की एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तो भी इसके जीवन और गति का स्रोत कौन-सा है? यह कहना कि इतिहास एक सप्रयोजन प्रक्रिया है भौतिकवादी दृष्टिकोण की मर्यादता से इनकार करना है। यह मान लेना कि यह एक परम तथ्य है इसे रहस्य-रूप में ही छोड़ देना है। और रहस्य धर्म का धर्मस्वभूत है। इसके प्रतिरिक्त धर्म मानवीय प्रकृति को नये रूप में बदल जाना चाहता है और मार्क्स का विश्वास है कि इसका परिणाम सामाजिक परिवर्तन द्वारा प्राप्त होता है। यह निश्चय है 'बाह्य जगत् पर क्रिया करने और उसे परिवर्तित करने के द्वारा मनुष्य स्वयं अपनी प्रकृति (स्वभाव) में भी परिवर्तन कर रहा होता है।' सामाजिक जीवन की दशाओं पर नियंत्रण करके मनुष्य अपनी प्रकृति को अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार नये रूप में बदल सकता है। मार्क्स कहता है "मोघिये मूखों को मान्य ही नहीं कि सारा इतिहास मानवीय प्रकृति के धार्मिकविक्रम कहते हुए क्वाण्टरन के सिवाय और कुछ नहीं है और धर्म का उद्देश्य भी ठीक यही है।

विज्ञान और धर्म के बीच चलनेवाला इतिहास-प्रसिद्ध विवाद अब पुराना पड़ चुका है क्योंकि वह विज्ञान को धर्म को चुनौती देता या धर्म बैसा ही मर चुका है जैसा कि वह धर्म जिसे वह चुनौती दिया करता था। धर्म समस्या धर्म के धर्मस्वसन्धीय नष्ट सिद्धांतों के विषय में नहीं है, अपितु इस ब्रह्माण्ड में धार्मिक

उत्साह के प्रादुर्भाव को प्रोत्साहन दिया है। अब उनके ऊपर 'क्रान्ति-विरोधी' बह्मन्त्रों से सम्बन्ध होने का सब गूँथी किया जा सकता है। क्रान्तिक सस्थाओं की घोर से सही सरकार के सम्बन्ध घोर सोत्साह समर्थन का परिणाम यह हुआ कि स्नातन में कट्टर पक्षी पक्ष के नेताओं को अभिहित रूप से भेंट के लिए बुलाया और इस बात को माना कि उन्हें पेद्रियार्क (प्राधिवर्माध्यक्ष) का बुलावा करने तथा एक पवित्र बर्मसभा (होली साइमोड) का गठन करने के लिए राष्ट्रीय सभा (नेशनल प्रसेम्बली) बुलाने की स्वतन्त्रता है।^१ सोवियत सरकार क्रान्तिक स्वतन्त्रता को स्वीकार करती है और उन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती बिनका सम्बन्ध उचित रूप से पक्ष के साथ है। पक्ष के प्रति पक्षों का उग्र विरोध मुख्यतया पक्ष के पब्लिसिटापुर्न अग्रजातीय दृष्टिकोण के कारण था और इस कारण कि पक्ष रोमानोव पक्ष का जरा-बुझ वास-सा बना हुआ था। बहुत-सी रियासतियाँ हुईं जिनके विषय में अब पक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अब भी कभी सरकार ने अपनी नीति राजनीतिक कारणों से बदली हो। प्रेरक कारण चाहे कुछ भी क्यों न रहे हों किन्तु यह ऐतिहासिक निश्चय इस बात की स्वीकृति का घोटक है कि जनता के जीवन में बर्म का स्थान है।

आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन की आवश्यकता

मार्सं घोर उसके साथी जिन सद्देश्यों को दृष्टि में रखकर चल रहे हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, अग्रिम बुधाओं को समाप्त कर डालने के लिए आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन की आवश्यकता है। नई विश्व-व्यवस्था में उसे एकता और प्रेरणा प्रदान करने के लिए गहरा आध्यात्मिक धारण का होना आवश्यक है। सामाजिक कार्यक्रम के लिए केवल वही बुद्धिसंगत आधार प्रदान कर सकता है। हमें जसा कि स्वर्गीय हेनरी बमसन ने कहा था 'सारी मानव-जाति के साथे उस परमात्मा की धार देखना चाहिए, जिसकी केवल एक भस्मक मिलने का यदि किसी प्रकार अनुपम उसे वा भर सके तो पक्ष यह होगा कि कुछ का अभिलम्ब समूलोप्येय हो जाए। जिस परमात्मा का सवेत बर्गसन ने किया है उसकी भस्मक हृदय जिस प्रकार

१ ४ नवम्बर १९१६ को स्नातन द्वारा जारी की लमिमायार और बुद्ध ॥ टैन क्रान्ति-कमावती (इंस्टीट्यूट) का स्नातन सरकार करने के निम्न में अभिहित वस्तु ॥ मिम्ब्रिजिजि अनुप्येय दासपूर्ण है।

मेर के बीच में अभिवर्माध्यक्ष लमिमत ने पक्ष (पक्ष) को सपष्ट कि मजाली (प्रोपेटीय) पक्ष के ल पक्षी-पक्ष ने यह द्वारा बताया है कि निम्न पक्ष में प्रेरणा की क निम्न विषय गया (बोल्-व) मावती के घोर सारे कम के प्राधिवर्माध्यक्ष (पेद्रियार्क) का कलाप करने के लिए जोर पवित्र बर्मसभा (होली साइमोड) का स्थापना करने के लिए पुनार आर। इसमें सरकार व अन्य कारकों ने वा स्नातन में कहा कि सरकार की घोर से इस प्रस्ताव पर बर्म प्रस्तावक होना।

या सच है? हम पाप और असारता से मुक्त होकर किस प्रकार उम भगवान को देखने की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो सबके लिए एक है? धर्म का व्याख्यान व्यक्ति के मारमूल भूय और भीरव का उद्घाटन और वास्तविकता के उद्घाटन ससार के वाच्य व्यक्ति का सम्बन्ध है। जब मानव-प्राणी यह अनुभव करता है कि वह पापविक्रम प्रकृति की अपेक्षा उच्चतर एक वास्तविकता की व्यवस्था का अर्थ है तो वह सामाजिक संकल्पना से या भौतिकवादी विज्ञान की विज्ञानों से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसमें अपने आपनों के लिए सही होने की क्षमता है यह तथ्य इस बात का सूचक है कि मनुष्य वास्तविक वास्तविकताओं के सार में रहता है और उसीके लिए जीता है। पूजा मनुष्य का (विषय) ब्रह्म तक पहुँचने का प्रयत्न है। धर्म वह अनुशासन है, जो अन्तरात्मा को स्पष्ट करता है और हम बुराई और कुत्सितता से बचने में सहायता देता है। काम क्रोध और मोह से हमारी रक्षा करता है। नैतिक धर्म को उन्मुख करता है। ससार को बचाने का महान कार्य के लिए साहस प्रदान करता है। मन के अनुशासन के रूप में इस (धर्म) में उस बुराई का मुखावसा करने की कुञ्जी और सारभूत साधन विद्यमान हैं जो सम्पूर्ण ससार के अस्तित्व के लिए अत्यन्त बनी हुई है। इसमें हमारे विचार और व्यवहार को धारणा के धर्मों का बराबरी बनाने की बात निहित है।

अतीत में धर्म काट्टू टोने नीमहूनीमी और अण्डविश्वास के साथ मिश्रित रहा है। उन धर्मसिद्धान्तों को जो किसी समय विषय जीवन की ओर ले जानेवाले मार्ग थे पर आज इलाक़ट बने हुए हैं मनुष्य और परमात्मा के बीच में रोक बनकर बह न होने देना चाहिए और धार्मिक जीवन की सारभूत सरलता को नष्ट न करने देना चाहिए। धर्म को जैसाकि इसके नाम से ही प्रकृत होता है एक ऐसी समस्त परस्पर सम्बन्धवाली शक्ति होना चाहिए जो मानव-जमाज की सुदृढता को और गहरा करती हो मने हो धर्मके ऐतिहासिक स्वरूपों में अनेक लक्ष्य भ्रष्टियाँ रही हैं। अपने उत्पन्न-रूप में धर्म धार्मिक अभिमान के लिए प्रारण है। यह धर्म धर्मविज्ञान (विज्ञानों) नहीं है अपितु धर्म का व्यवहार और अनुशासन है। धारणा के वह की जिसने अपने आपको वास्तव से पूज्य कर लिया है वही एवमात्र धोष है। जब मानव-धारणा इससे ग्योता और इसकी शक्तों की प्रवृत्ति करती है तब वह उच्चतर और धारणवाली बन जाती है। व्यक्ति और मानव के बीच मुक्त हो गए सम्बन्ध को पुन स्थापित करना ही धर्म का लक्ष्य है।

धर्म का सार उन धर्म-सिद्धान्तों में और अभिमान में विषया में और लक्ष्य में नहीं है जिसमें हममें से अनेक को विरहित होनी है अपितु धर्मों की सम्पूर्णतम बुद्धिमत्ता में अनवरत लक्ष्यज्ञान में समागत धर्म में है जो धार्मिक विचार की निरन्तर व्यवस्था में हमारा एवमात्र व्यवस्था है। विभिन्न धर्म नाम का प्रतिनिधित्व नहीं करते अपितु धर्म के उन विभिन्न नामों और धार

आधे का प्रतिनिधित्व करते हैं। भिन्न भिन्न लोग विश्वास करते रहें हैं। वे उस एक ही श्रम की विविध ऐतिहासिक अभिव्यक्तियाँ हैं, जो अपनी प्रामाणिकता की दृष्टि से सार्वभौम और सार्वकालिक हैं। सेंट आगस्टाइन कहता है "जिसे ईसाई धर्म कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था और मानव-जाति के प्रारम्भ से लेकर ईसा के शरीर धारण करने के समय तक कोई वस्तु ऐसा नहीं रहा जब इसका अस्तित्व न रहा हो। ईसा के आगमन के बाद सच्चे धर्म को जो पहले से ही विद्यमान था ईसाई धर्म कहा जाने लगा।"^१

इस सुबलशील प्रमथ-नीला के पास में अपने कष्ट-सहन की पत्नीरठा के कारण भी भारत को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह संसार के लिए प्रकाश बन सके सार्वभौम महत्त्व के एक संदेश का वाहक बन सके। भारत कोई जातीय व्यक्ति नहीं है क्योंकि जातीय भवितव्यता बनावटी है। विद्युत् जातीय रूप तो गुणज्ञान की आदर्श कल्पना भर है। वास्तविक जीवन में ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। जिन्होंने किसी एक ही जाति की सब विशेषताएँ एकत्र बिखर मान लीं। सभी अलग-अलग व्यक्तियों में विभिन्न जातियों की विशेषताएँ मिली-जुली मिलती हैं, महा तक कि एक ही परिवार के सदस्यों में भी एक ही जाति की विशेषताएँ आवर ही कही बीच पड़ती हैं। भारतीय संस्कृति जातीय दृष्टि से एकदेशीय नहीं है, अपितु इसने सब जातियों के लोगों को प्रभावित किया है। अनुकूल और सदैव की दृष्टि से यह अन्तराष्ट्रीय है। भारत के प्रतीकस्म धर्म हिन्दुत्व में बड़ी मानना विद्यमान है। वह मानना जिसमें इतनी अछाधारण जीवन की छवि है कि वह राज नीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के बाद भी बची हुई है। अब से भी इतिहास का अभिलेख उपलब्ध है। सभी से वह आत्मा की पवित्र आत्मा का साक्ष्य प्रस्तुत करता रहा है। वह आत्मा सदा तक भी जबकि राबबस लष्ट होते हो और सामान्य दृष्टकर बाहर बनते हो विद्यमान रहेगी। केवल यही पवित्र आत्मा हमारी सम्मता की आत्मा और भर-नारियों की जीवन का एक सिद्धान्त प्रदान कर सकती है।

मनुष्य में एक न केवल जीने की अपितु गौरव के साथ जीने की उत्पत्ति (मौलिक) आकाशा विद्यमान है। अब हमारे इस औरतपूर्ण जीवन के आदेश की अछाशीय समर्थन प्राप्त हो जाता है, जब हमारे अन्दर एक विशिष्ट प्रकार का धार्मिक उत्साह भर उठता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जिसके मन में कभी न कभी में आचारभूत प्रकाश न उठे हो—यही क्या है? मेरा मूल कहा है? मेरी भवितव्यता क्या है? इसके प्रतिष्ठित हमें इस विश्व के रहस्य पर विस्मय की अनुभूति होती है

किर कि मेरा प्रतिनिधित्व प्रमाण है

१. दस अक्षर-धरे पत्र पर विचार कीजिए,

"जो वे सब रात्रि और निम्न निम्न जाने हैं ?

और आत्मा की कल कहा हो लक्ष्य है ?

सीध उत्साह के इन अनुभवों में जबकि हम पक्षों द्वारा ऊपर उठकर वास्तविकता को स्पष्ट करने लगते हैं, जब हम प्रवास संभर उठते हैं और आत्मा के सामान्य के बातावरण से भर उठते हैं, हमारा मन आश्चर्यजनक स्पष्टता संभर जाता है और हम अपने-आपको एक मित्रतापूर्ण विश्व का अग्र अनुभव करने लगते हैं। जिनके चरित्र और सत्यनिष्ठता पर कोई आक्षेप किया हो नहीं जा सकता ऐसे लोगों ने बड़े गम्भीर शब्दों में बताया है कि किस प्रकार उनका मारा अस्तित्व ही क्यास्थिति हो गया। आत्मा ही उनका जीवन प्रवास और आनन्द है। उनका सम्पूर्ण स्वभाव अनुसन्धान की गतिविधि है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न। वे तो अपनी आत्मा की राशि में खड़े होते हैं परन्तु उनके शरीर जीवनी-शक्ति से प्रवास और अविनाश होते हैं।

धर्म का मूल एक प्रकार की विस्मय की अनुभूति में और स्वयं जीवन के साक्ष्य रखने में इसकी चारता और शक्ति में जब हम किसी दृष्टिवादी वस्तु को प्राप्त करते हैं, तब होनेवाले परम सम्भास के अनुभव में है और इनके प्रभाव में मनुष्य मुक्त-सबुद्ध है। "भरी गार्गी जो इस अविनाश को बिना जाने इस सत्ता से प्रवास कर जाता है वह खरिद है, ब्या का पाव है, दूसरी ओर जो कोई इस 'अविनाश' का ज्ञान प्राप्त करके इस सत्ता से प्रवास करता है वह ब्राह्मण है।" और फिर, 'यदि हम उसका ज्ञान यही प्राप्त कर से तब तो जीवन सफल है पर यदि हम उसे यहाँ न जान पाए, तो यह महान विपत्ति है।' यदि मानव-जीवन आस्वत् के साथ सम्पर्क स्थापित करने की अवश्यता से प्रेरित न हो तो उस जीवन का कुछ धर्म ही नहीं है। प्लेटिनस कहता है "इसके लिए, वह सर्वोच्च 'सौन्दर्य' वह परम और मूल सौन्दर्य अपने प्रेमियों को सौन्दर्य के अनुकूल पड़ता है और उन्हें प्रेम के योग्य भी बनाता है। और इसके लिए आत्माओं के सामने बैठोरतम और चरम सर्व प्रस्तुत किया जाता है, हमारा साथ हम इसीके लिए है कि कहीं हम इस सर्वश्रेष्ठ धर्म का कुछ भी धस पाए बिना न रह जाए जिसे प्राप्त करना आनन्दमय दृष्टि में बन्ध होगा है और जिसे प्राप्त करने में असफल रहना चरम असफलता है। क्योंकि जो व्यक्ति रंगों और रीत पड़नेवाले रंगों से मिसनेवाले आनन्द को पाने में असफल रहता है, व्यक्ति और सम्मान पाने में असफल रहता है वह असफल नहीं है, अपितु केवल वह असफल है जो 'इत' आनन्द को पाने में असफल रहता है जिसे पाने के लिए उसे रास्ता को भी तपाव देना चाहिए।

जब तक उस सर्वोच्च (परमेश्वर) की मूल्य न मिले तब तक जीवन

१ जो वास्तविक गार्गी अविनाशऽवस्थाकोऽपि मेति सऽकृत्यः । अन्य अन्तर गार्गी अविनाशऽवस्थाकोऽपि मेति सऽकृत्यः ।

२ महती विपत्ति ।

बड़ा पहुँचकर आया इस अनुभव का विनिमय विश्व की किसी भी वस्तु से करने को तैयार नहीं होगी। यहाँ तक कि यदि उसे सम्पूर्ण नक्षत्रों समेत आकाश-मण्डल दे दिया जाए, तो उसके बदले भी वह इस अनुभव को छोड़ने को तैयार नहीं होगी। इस अनुभव से बढ़कर उज्ज्वलतर और उत्कृष्टतर वस्तु और कुछ नहीं है। इससे और ऊपर जाना हो ही नहीं सकता।^१ आगस्टाइन ने अपनी दीप-स्वीकृति में इन स्मरणीय शब्दों से आरम्भ की 'हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए बनाया है और जब तक हम तुझमें पहुँचकर शान्ति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारे हृदय असंतुष्ट रहते हैं। उसके मेढों में ऐसे अनेक स्रवर्ध हैं जिनसे यह सूचित होता है कि अपने जीवन के महान क्षणों में वह उस' तक पहुँच गया था जो 'एक कौन से एक ज्ञान में उस आश्चर्य बुद्धिमत्ता को स्पर्श कर लेता है जो अनन्तज्ञान स्थायी है' और जो स्वयं वह बुद्धिमत्ता है। मुहम्मद ने जोर देकर कहा था कि परमात्मा सब कुछ है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसके अपने इस अनुभव की कि "परमात्मा मेरी अपनी गर्दन की तस से भी मरे गया।" गवाही ही इसके लिए काफी है। सेंट टामस एक्वाइनस को एक उत्प्रेक्षणीय अनुभव हुआ था। जब वह नेपेस में पास (बीज) बाग बग) कर रहा था तब उसने अपनी कलम और वहाँ एक घोर रक्त की और उसके बाव अपने प्रभुर्ष जब 'सन्मा विमोलीयिका' का एक शब्द भी धाने नहीं मिला। उससे अपने इस महान ज्ञान को पूर्ण करने को कहा गया तो उसने उत्तर दिया 'मैंने उसके दर्शन कर लिए हैं जिसके कारण मैंने जो कुछ मिला है और उपदेश दिया है, वह मुझे तुम्हें लगने लगा है। जब एक सिष्य ने बगबाव के सूफी रहस्य बाबी छात्रक बनने से कहा 'मैंने सुना है कि आपके पास विष्मज्ञान का मोटी है आप उसे मुझे दे दीजिए या बेच दीजिए।' अनन्तर ने उत्तर दिया "मैं वह मोटी तुम्हें बेच नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास बुकाने के लिए उसकी कीमत नहीं है और यदि मैं तुम्हें वह मोटी दे दूँ तो तुम उसे बहुत सस्ते में पा रहे हो और तुम्हें उसके मूल्य का पता ही नहीं चलेगा। मेरी तरह तुम इस (परमात्मा के) समुद्र में सिर के बल कूब पड़ो जिससे कि तुम स्वयं ही उस मोटी को पा सको।" जब हम उस वास्तविक का स्पर्श करते हैं तो हम

परमात्मा में लीन हो जाते हैं जैसे प्रकाश प्रकाश में हम उड़ते हैं

स्वेच्छा ॥ एक होकर।

धार्मिक अनुभूति या उठनी ही पराठन है, जितना मुश्किल और रोना प्यार

१. डेन्हाइम ४. ७. १४

२. डुरान २. ४

३. निरालन 'मासिकन बार इत्यादि (६१), १५४ १४

करना और समा करना। परमात्मा की अनुभूति कई ढंगों से होती है। प्रकृति के साथ अनिष्ट सम्पर्क द्वारा। अन्धकार की पूजा द्वारा और

सूर्यास्त के स्पर्श

फूलों की घंटी की कल्पना किसीकी मृत्यु

यूरोपिनीय के किसी माटन की सम्मिलित-गामय समाप्ति

द्वारा। यह अनुभूति जीवन के क्षण-क्षण उच्चतर होते जाने से लेकर परमात्मा में नाश-समाधि की तीव्रतम कोटि तक अविद्यमान व्याप्त रहती है।

विचारों की कोई भी यमीर साधना विरवालों की कोई भी आज्ञा सद्गुणा के अभ्यास का कोई भी प्रयत्न। ये सब उन ही स्रोतों से उत्पन्न होते हैं जिनका नाम धर्म है। मम द्वारा सौन्दर्य सिक्त और सत्य की ओर परमात्मा की ही ओर है। माता के स्तन का दूध पीता हुआ शिशु। असत्य सारा ही ओर निहारता हुआ अधिशित जगती अपनी प्रयोगशाला में सूक्ष्मबीक्षण के नीचे जीवन का अध्ययन करता हुआ विज्ञानवेत्ता प्रान्त में ससार के सौन्दर्य और कल्याण का चिन्तन करता हुआ वहि सार-आलोचित आवास के उच्च हिमालय के या प्रशान्त समुद्र के सम्मुख या इन सबसे बहकर अमल्लार एक ऐसे मनुष्य के सम्मुख जो महान भी है और अन्ध भी। अन्धपूर्वक ढङ्गा हुआ एक साधारण मनुष्य इन सबमें एक अस्पष्ट-ही आस्वत् की भावना और स्वर्ग के लिए संवेदना विद्यमान है।

मनुष्य धर्मों में जातिव्यक्ति का धर्म विसृज्य हीमा-साया होता है जिसमें धर्म विस्वासा धर्म-सिद्धान्तों के मनोभावों या आधिदैविक तत्त्वों की बेडिया नहीं होती। यह उस आत्मा की वास्तविकता का प्रतिपादन करता है जो बाल और बेल के ऊपर व्याप्त है। अपनी व्यावहारिक अभिव्यक्ति के लिए इसकी यह सूक्ति होती है 'जो भी कोई मना करता है वह मगबाज का है।' व्यापकक आचरण करना सौन्दर्य से प्रेम करना और सत्य की भावना के साथ निमज्जतापूर्वक चलना यही सबसे ऊँचा धर्म है। यह अनुभव किमी एक जाति का एक असबायु (प्रवेश) तक ही सीमित नहीं है। जब भी नयी आत्मा किसी भी देश में या किसी भी जाति की सीमाओं में अपने वास्तविक रूप में आती है, जब भी नयी वह अपनी आन्तरिक महत्ताओं में वैशिष्ट्य हो उठती है जब नयी हमकी अनुभूतिशीलता पर

आत्मज्ञान से तुलना काजिब १९११ साल की रात का आकाश और दोरों का समरक्षण का और हम अनेकान्य तथा आत्मज्ञानक तुल्यरक्षा को जानन करता है जो प्रकृति और (आर) मनुष्य दोनों में प्रकट होती है। यह मानवीय अस्तित्व को एक आकाश के रूप में देखना है और समस्त विश्व को एक महत्त्वपूर्ण मनुष्य रूप में अनुभव करना चाहता है। तब बापों के धार्मिक प्रतिनारायणी मन्त्रों में हम प्रकार का धार्मिक अनुभूति बल रह्य दिखाई देती है। वह धार्मिक अनुभूति जो नये धर्म विज्ञानों से बचकर चली है और जो मनुष्य के रूप में अस्तित्व का या से हम सब देशों को नये-नया (नये) ली हो सकन, जिसको केन्द्रपूर्ण सिद्धांत हम

अपने आसपास के गम्भीर जीवन की धाराओं का प्रतिभावन (रिस्पॉन्स) होता है तब यह अपनी सच्ची प्रकृति को प्राप्त होती है और आनन्द के साथ रोमाञ्चकारी उत्साह के साथ पर-आत्मा के जीवन में रहने लगती है। जिसकी चेतना सर्वोच्च आत्मा में खुद और आनन्द के अपार समुद्र में डूब गई उसे जन्म लेकर माता सफल-मनोरथ हो जाती है। परिवार पवित्र हो जाता है और उससे सारी पृथ्वी पुष्पवती हो उठती है।^१

जो सत्कार अधिनाशिक धर्म और सोनार विपत्ति में भटक रहा है उसकी मुक्ति किसी अन्य उपाय द्वारा नहीं हो सकती। मानव-जाति के भिन्नत जन्म की सब प्रमुख आध्यात्मिक सामग्रियों का मूल आचार मानव-जाति की वास्तविक आत्मिक गहराई की स्वीकृति (मानना) है। एक ऐसी एकता जिसका व्यक्ति अपनी प्रकृति की महुराई में अन्य किसी भी अनुभूतिमूलक समाज की अपेक्षा अधिक प्रय है। उन व्यावहारिक रोकों का जो हमें एक-दूसरे से दूर करती है अस्तित्व उससे बढ़े स्तर पर पहुँचकर समाप्त हो जाता है। यदि हम आध्यात्मिक वास्तविकता में केन्द्रित हो जाएं तो हम सोच और भय से जो हमारे अराजक और प्रतिपादिततात्मक समाज के आधार हैं मुक्ति पा जाते हैं। इसे एक ऐसे मानवीय समाज के रूप में परिवर्तित करने के लिए, जिसमें हर व्यक्ति की भौतिक और मानसिक उन्नति की व्यवस्था हो हम अपनी चेतना का विस्तार करना होगा अपनी चेतनता को बढ़ाना होगा। जीवन के सहेस्य को पहचानना होगा और उसे अपने कामों में अपनाया होगा। चेतना का यह विस्तार चेतनता की यह बुद्धि सरल नहीं है। यह जान लेना कि वास्तविकता हमें दिखाई नहीं पड़ रही है और यह कि हम धन्य हैं और अपने धन्यता में जो कुछ हमें प्रतीत होता है उसीको हम वास्तविकता समझ लेते हैं। वास्तविक है। परन्तु उस धन्यता का इलाज करने के लिए और सच्ची बुद्धि पान के लिए आत्मबुद्धि की आवश्यकता है। हमें चेतना को सोम और भय के बिना से अहंकार के मोह में मुक्त करना होगा और जब हमने पवित्रता और एकाग्रता पा जाते हैं तब हम परिवर्तित हो जाते हैं। हम नहीं हाँ जाते हैं जो कुछ हम देखते हैं और हमारी प्रकृति नहीं हो जाती है। हम सत्कार के स्वरूप और प्रयाजन को समझने लगते हैं और इस सत्कार में उस

अनुभूति पर आधारित है। कहा जाता है कि प्रत्येक मूल के किन्हीं विस्तारों (प्रवर्धन धर्म का म मानने-जाना) में हमें अपने अनेकमान होना पड़ते हैं। जिनमें उच्चतम कोटि की आत्मिक मान्यता भी और अपने धर्म का है अपने मूलभूत मानों द्वारा आत्मिक मानों का और सभी के लिए वेस लाभ मूल भी माने जाने के। इस दृष्टि से वेदों पर टेम्प्लेट्स के लिए का वांछित और लिखाया एक-दूसरे के बहुत निकट है। —वेदों के लिए टेम्प्लेट्स लिखित 'अर्थ' आनन्दान (१९३६) पृष्ठ ३

१. इन पवित्र धर्मों की कृपाओं के अनुसार प्रत्येक की चेतना

अपने सविस्मृत मानने-जानने के लिए अपने धर्म के लिए

रीति में जीवन-यापन करने में समर्थ होंगे हैं जिस रीति में परमात्मा चाहता है कि हम जीवन बिताएँ। मनुष्य मृष्टि का उत्पन्न मानव-जीवन का विकास करना है मनुष्य का पुनर्निर्माण। मानव-प्रकृति को बदने बिना हम मानव-जीवन और मानव समाज को बदल पाने की आशा नहीं कर सकते। रित्य आरण्यामा और सामिप्राय करपनामा के सम्बन्ध में श्रीरंगशेखर की चुटीली टिप्पणों का वाक्यरूप बहि के धामोद और दासिनि व आदय की आवश्यकता है। बहि और दासिनि धाम्मा का प्रति देनेवाली दासिनि का प्रति सचन रहकर हमारे लिए हम समय के अन्दर ही एक परिप्लवण समय की अवस्था को सुरक्षित बनाए रखते हैं।

आज हम आवश्यकता हमें याद की है कि मनुष्य के रहन-सहन का दृष्टि में धाम्मक परिवर्तन किया जाए। हमें आवश्यक हो बेचन ठानी ही भीमा तथा निराप (मुर्छित) बनाने में सहायता दे पाते हैं जिस भीमा तर हम अपने-आपको बदल पाते हैं। यह आत्मपरिवर्तन स्वयं नहीं हो जाता। यह हमें सामिप्राय आदय के प्रति प्रतिमात्र (रिगोम) है जो हमें इतिहास में निर्माद पटना है। यह धाम्म का वास्तविकता के पक्षवर्ती होता है। यही धर्म का आधार है। भारत के धर्मवादी धर्म की हीन विषय का धर्म बनने की सहायता है जो सब मनुष्यों का राष्ट्रीय भीमा का पार भी एक माझे केन्द्र की ओर लीच मनेगा। भारत के हम धर्मवादी धर्म का बनन है कि धाम्मात्मिक बस्तुएं वैयक्तिक हैं और हम उन्हें अपने जीवन में प्रति बिम्बित करना चाहिए। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियमों में विमुक्त हो जाएँ और नई ऊर्जा तथा सफल के साथ इतिहास के जगत् की ओर लौटें।

२ | धर्म की प्रेरणा और नई विश्व-व्यवस्था

धर्म के प्रति विरोध—धर्म द्वारा मैत्री—व्यक्ति की प्रकृति (स्वभाव)—
चिन्तन बनाम कर्म—नई व्यवस्था—प्रजातन्त्र की गत्वरता (गतिशीलता)

धर्म के प्रति विरोध

यदि सत्तार अपनी आत्मा की खोज में है, तो धर्म जिस रूप में कि वे हम तक पहुँचे हैं, हमें उस आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। वे मानवता को भिन्न-भिन्न करने के बजाय उसे विरोधी बलों में विभाजित करते हैं। वे जीवन के सामाजिक पक्ष पर बल न देकर वैयक्तिक पक्ष पर बल देते हैं। वैयक्तिक विवास के मूल्यों का प्रतिरक्षण करके वे सामाजिक भावना और वास्तवता को निरस्त-हस्त करते हैं। वे धर्म की अपेक्षा चिन्तन पर और व्यवहार की अपेक्षा सिद्धान्त पर बड़ी अधिक बल देते हैं। अपनी परमात्मा के राज्य की आकांक्षाओं द्वारा वे लोगों को इस पृथ्वी पर अपेक्षाकृत प्रच्छन्न जीवन बिताने के प्रयत्नों से विमुख कर देते हैं। ऐसा सबटा है कि उनकी धार्मिक व्यक्ति समाप्त हो चुकी है और अब वे निर्जीव खोल-नर लेप रह गए हैं जो एक ऐसे सम्बन्ध पर निर्भर हैं जिसे वे पुनरुज्जीवित नहीं कर सकते। वे अपनी निष्प्राणता को उन विधियों और आचारों के पालन का माध्यम करके छिपाना चाहते हैं जिन्हें भावता और प्रयासों में बहुत अनुचित महत्व दे रखा है। वे बलिदान की उन प्रेरणाओं के प्रति जो आकर्षित हो चुकी हैं और सेवा के उस भावने के प्रति जो धनसुर पाने के लिए तरस रहा है, निरपेक्ष ज्ञान पड़ते हैं। दुःख भिलावर के वर्तमान अस्त-व्यस्त दशाओं को बदलने के लिए हमें उत्साहवान के बजाय वर्तमान दशाओं को ही धनित ठहराते हैं। मानस का निष्ठा है कि धर्म एक वर्गहीन समाज की उत्पत्ति के मार्ग में रोका है और वीर नवीन जमाने की बर्धनमुक्त भेषाएँ धर्म की समक से छुटकारा पा लेंगी क्योंकि उन्हें यह अनुभव हो जाएगा कि धर्म का दृष्टिकोण जीवन के धर्म प्रयोजन और उत्प्रेष के वैज्ञानिक तथ्य का विपरीत है। यह कहा गया है कि "जिस समाज का सर्व प्रथम बार है, उसमें उस समाज की और अन्तर्गत वर्ग-अन्तर्गत धर्म-समर्थों का कोई भिन्न

प्रकार की व्याख्या के कारण कि सब सोचों को एक ही ढंग से विश्वास और बर्ताव करना चाहिए, उससे कहीं अधिक उत्पात हुआ है जिसका कि राजाओं की महत्वाकांक्षायो या जातियों की शत्रुता के कारण हुआ है। धर्म का उद्देश्य भले ही सार्वभौमता हो किन्तु धर्म स्थानीय और विशिष्ट होते हैं और वे मंत्री के नियमित होने से बाधा डालते हैं। यहाँ तक कि ईसाई जर्मों को भी मिमाकर एक ही धार्मिक समाज के रूप में संयोजित करने के प्रयत्न भी असफल रहे और विभिन्न सम्प्रदाय धर्म भी अपनी विशिष्ट औपचारिकताओं और कर्मकांडों का धापड़ बनाए हुए हैं।

परन्तु हिन्दुत्व समझोते और सहयोग के लिए प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ही सर्वोच्च वास्तविकता तक पहुँचने और उसे प्राप्त करने के प्रयत्नों की विविधता को स्वीकार करता है। इसकी दृष्टि में धर्म का सार उसे ग्रहण कर पाने में निहित है जो धार्यवत है और सब वस्तुओं में व्याप्त है। इसकी प्रामाणिकता ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर नहीं है। हमारे अन्दर दिव्यता का जो भूल सरप विद्यमान है उसीको विभिन्न धर्म-सिद्धान्त विभिन्न कास्मिक रूप देकर प्रस्तुत करते हैं। सत्य के विषय में हमारा धर्म-ग्रहण धर्मीय द्वारा निर्धारित रीतिमो से ही सूत्रबद्ध होता है। क्योंकि केवल वे ही प्रतीक जो घटनाओं को एक प्रयोग में लाते रहने के कारण जिस-जिसकर निकले हो गए हैं इन्हे 'दिव्य' (ब्रह्म) का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकेष्ट कर सकते हैं। प्रतीक हृदय विचार और मन द्वारा गढ़ी हुई धारणाएँ हैं। हमारा ज्ञान उनके बिना नहीं चल सकता क्योंकि वे ही के साधन हैं जिनके द्वारा हम समय के दृष्टी के अधीन रहते हुए भी धार्यवत का विचार कर सकते हैं। इस परिवर्तनशील ससार के रूपों के अधीन रहकर परमात्मा के परिवर्तन शून्य रहस्यों का विचार कर सकते हैं। कविता पुराण-कथाओं और प्रतीकवाद का

१) इसी विषय में 'समाज की रीति से विचार करने पर धर्म को आदे वह सामान्य हो का विशिष्ट, दो भेदों में बाँटा जा सकता है। एक तो मनुष्य का धर्म और दूसरा धार्मिक का धर्म। हमें से रहना, जिसके म को मन्दिर होने हैं, वे विविध न धार्मिक विभिन्न और जो किमुद रूप से संशोधन परमात्मा की पूजा-पद्धति तक और नैतिकता के समस्त प्रतिक्रियाएँ तक ही सीमित रहता है ईसा द्वारा उपदिष्ट धर्म है किमुद और सत्ता सत्ता धार्मिकवाद, जिसे धार्मिक विश्व अधिकार का कानून कहा जा सकता है। दूसरा वह है, जो किसी एक देश में सशिक्षित रहता है जो उस देश को अपने देवता करने सरलक षट्मन्त्रात्मक प्रभाव करता है। इससे अपने धर्म निश्चय होने हैं धरना विशिष्ट नहीं है और कानून द्वारा नियत रहती अपनी नाथ पूजा-पद्धति होता है। जो एक राष्ट्र समस्त अनुवासी होता है अपने मन्दिरिक देश सत्ता सत्ता धर्म। रीति में धार्मिक विश्वता और वरत रहता है। मनुष्य के धर्म और अधिराज केवल इसकी अपनी नेरिटी तक ही पहुँच पाते हैं। —'समाज कर्तव्य' पृष्ठ ४

२) इसी मनीषा मन्त्रविष्णुका । गुणव्या गोविण्ड, ज्योतिष २-४ १ २। इस मन्त्र मन्त्र सप्तमो पञ्चमो १०-१००-२

प्रमोदन आरम्भिक आगरण और विकास के लिए राजमार्ग के रूप में सहा करना है। सब धर्म-विश्वास समीप मग द्वारा धर्मों को ग्रहण करने के प्रयत्न हैं। जहाँ तक वे अन्तिम मंथन तक पहुँचने में हमारी सहायता करते हैं जहाँ तक वे मूर्खतामय हैं। वे विभिन्न इसलिए हैं क्योंकि वे लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं के उनकी जाति और इतिहास के उनके लिंग और स्वभाव के अनुकूल होते हैं। परन्तु वे सब परीक्षणार्थक^१ हैं और इसलिए असहिष्णुता को किसी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। धर्म का उन नियत बौद्धिक आधारों के साथ घपला नहीं किया जाना चाहिए जो सबकी सब मन द्वारा निर्मित हैं। जो भी कोई धर्म अन्तिम और परम होने का दावा करता है वह अपने मतों को शेष ससार पर थोपना चाहता है और दूसरे सामा को अपने प्रमाप (स्टैंडर्ड) के अनुसार सम्य बनाना चाहता है। जब दो या तीन विश्वास-प्रणालियाँ (धर्म) सब लोगों को अपने दावे के आधार में धामे की कौशिक करती हैं तो उनमें टकराव अनिवार्य हो जाता है क्योंकि ससार में केवल एक ही 'परम' की—वह भी यदि हो ही—गुणाग्रह है। इन विरोधी निरं कुशलाओं (धार्मिक लानासाहियों) की हास्यास्पदता हमारी दृष्टि में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इनके साथ बहुत अधिक परिचित हैं। जब धार्मिक जीवन का पेड़ के माव और धार्मिकृत माव की स्वीकृति के साथ मिश्रण कर दिया जाता है, सब उस धर्म में बाहरी यज्ञात (मशीनरी) प्रमुख हो जाता है। पुरोहित या धर्म सम्प्रदाय मानना का स्वान में लेता है और सब लोगों से एक ही बात की माग की जाती है कि वे उस मत के विश्वास में लिप्टा रहें। यदि आप उस मत को मानते हैं और उस समुदाय में सम्मिलित हो जाते हैं तो आपने सब के लिए कुछ बिछेपा दिया और कुछ विमुक्तिमा (छूटे) प्राप्ति हो जाती है। जीवन की तुलना में यह यज्ञात ब्रह्म सीधा साधा है इसकी निया बहुत स्पष्ट है और इसके परिणामों की गणना बहुत ही सुनिश्चित रीति से जनगणना की रिपोर्टों और धावकों द्वारा की जा सकती है परन्तु इसका प्रभाव हमारे स्वभाव की केवल बाहरी छतह की ओर ही समाहित रहता है। यदि हम यह समझते हैं कि कुछों को अति पटुबावर की बल-प्रयोग द्वारा हमें अपने धर्म का प्रचार करने का इसलिए अधिकार है कि हमारा धर्म अन्य धर्मों से ऊँचा है, तो हम नीतिव आत्मविरोध के बोधी हैं क्योंकि

१ एक मुश्किल स्थिति में कहा गया है "वे समान गुण धारण हो और मैंने अपने जीवन में तुम्हें इन दे दिया। वे अतिव्यक्त गुण के गुण, गुण अत्यन्तनीय हो, वे जनता सुनिश्चित में मैंने हम सब का जीवन कर दिया है। तर्कवाद करके मैंने तुम्हारा सर्वव्यापी से स्मरण किया। वे जनता मेरे सब लोगों को जमा करती।

रूप स्वभिन्नितरक मकल अनेक अवस्थान
रूपविविधव्यक्तानिपुणो दूरीतुल्य कथय
आमिलनन्य निरुद्धा मातृको वसन्तवर्षादला
चन्द्रमय कान्तता तदिकनयरोपकन मल्लमल।

परमाचार, प्रमत्ताय और भ्रूता तो धार्म्यात्मिक बुद्धिमत्ता और उन्नतता के टीक निपम हैं। हिन्दुत्व का कोई एक ऐसा मिसल धर्म-विश्वास नहीं है, जिसपर इसका जीवन या मरण निर्भर हो क्योंकि इसको यह मिश्रण हो चुका है कि भावना धर्म-विश्वासों से नहीं बड़ी सिद्ध होगी। हिन्दू की दृष्टि में प्रत्येक धर्म सच्चा है परन्तु तभी जब कि उसके अनुयायी सच्चाई और ईमानदारी से उसका पालन करते हों। उस दसा में वे धर्म-विश्वास से आगे बढ़कर अनुभव तक और सूत्र से आगे बढ़कर सत्य के दर्शन तक पहुँच जायेंगे। उदाहरण के लिए, संकराचार्य ने जब भी बुद्ध धार्मिकसम्मत प्रथा मियो की बात कही है। उसे एक ही सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियों का व्यापक अनुभव था। इस पक्ष धरती लिखता है 'मेरा हृदय सब प्रत्येक रूप धारण करने में समर्थ बन गया है। हिरण्यो के लिए यह चरणों का मंदिर है और ईसाई मठवासियों के लिए मठ है और मूर्तियों के लिए यह मन्दिर है और जादूियों के लिए यह जादू और टोरा की मंत्र और कुरान की पुस्तक है। मैं तो प्रेम के धर्म का मानता हूँ फिर उसके ऊँट चाहे बिबर भी ले जाऊँ। मेरा धर्म और मेरी धरती ही सच्चा धर्म है।'^१ हम हिन्दू की कई प्रकार के विश्वासों और पूजा-विधियों का पालन करते हैं। हिन्दुत्व का धार्मिक मूल्य इस सत्य में निहित है कि यह धार्म्यात्मिक स्वतन्त्रता के धर्मों को हर प्रकार का सहारा देता है और उन सबको उस एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्य तक पहुँचाता है जिसे अनेक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। यद्यपि धर्म-विश्वास अनेक और पृथक्-पृथक् हैं परन्तु परम्परा और जीवन की धेसी एक ही है। जब हम धर्म-सिद्धान्तों और परिभाषाओं को लेकर बिबाद करते हैं तब हम विमत हो जाते हैं। परन्तु जब हम प्रार्थना और ध्यान के धार्मिक जीवन का व्यवसाय करते हैं तो हम परस्पर एक-दूसरे के निकट हो जाते हैं। प्रार्थना अतिनी अधिक पहरी होती है व्यक्ति 'सर्वोच्च (ब्रह्म)' के ज्ञान में उतना ही अधिक लीन हो जाता है। प्रह्लाद की कठोरता प्रविष्ट हो जाती है धार्मिक मठों की परीक्षा-रमकता प्रकट हो जाती है और सब आत्माओं के एक परम सत्ता में सुतीक्ष्ण-करण (फीजिंग) का बोध हो जाता है। हम सब धार्मिक धर्मेध्या की सारभूत एकता को समझ लेते हैं और विभिन्न नामधरों (लेखकों) के नीचे विद्यमान एक-ही समाज अनुभव को पहचान लेते हैं। ब्रह्मा बिन्दु और बिन्दु उस 'सर्वोच्च' (ब्रह्म) के ध-सर्वत हो जाते हैं, जिसका प्रतीक 'ओम्' है और उनके भवत भी

१ निरुक्त 'मीडिलस ऑफ इन्डिया' (१९१४), पृष्ठ १३

२ से धर्मो लक्ष्मण में बहुत जाता है से ही धर्मो सिद्ध भवति किन्तु और धर्मो के पुनरी मुक्त तक बहुत जाते हैं।

सोता रीचरच गाबेरा नेम्बा रासिपूम्मा
धर्मेव मानुस-दीव्य वक्ता सगार वक्ता ।

भाषापरभूत एवता की स्वीकार कर लेने के कारण समुची मानव-जाति के बस्याब के लिए एक नामे भाषापर एक बिचित्र गीमा नक परस्पर मयोष सम्मन हा सना पाणि। धर्मविज्ञान-सम्बन्धी प्रतिपादन के विषय ॥ भी मय विस्तृततर एव-स्वता की सम्नाचना है। राष्ट्रीय राज्यों की भाति बड़े-बड़े धर्म भी उन दिनों सभार के गीदिन सोभा में उत्पन्न और बिचित्र हुए जिन दिनों बाग मानव-जाति के साथ सम्बन्ध स्थापित कर पाया गठिन था। विन्तु मय विज्ञान और व्यापार के प्रभाव के कारण एन नई विद्वान-सम्पत्ति रूप धारण कर रही है। अब सब धर्म अपने धारणो एव नई योनी में अभिव्यक्त करने के लिए प्रयासशील हैं और इसीलिए एव-वृत्तरे के निबन्ध आने जा रहे हैं। धर्मसर्बनीय सिद्धांतों का प्रमाण उतना नहीं दिया जाता जितनी कि उनको अपना बन हो जानी है और धर्मों के उन्ही सार्वभौम तत्त्वों पर बल दिया जाता है जिनपर कि सब सहमत हैं। आगामी वर्षों में यह प्रक्रिया और अधिक तीव्र गति पर आएगी और सब धर्मों का धर्म-धर्म-समूचीकरण बिच धर्म के रूप में कार्य कर सकेगा।

इतिवृत्ता का सिद्धान्त हिन्दुधर्म का एक स्वीकृत सिद्धान्त रहा है। धर्मों के और उनके उत्तराधिकारी वधरण ने नास्तिक धार्मिकों को अपने यहाँ प्रथम दिया था। मनु का कथन है कि हम मित्र-विरासियों की प्रथाओं का भी आदर करना चाहिए। यातवस्वय मित्र-विरासियों की प्रथाओं को मान्यता देता है। सर्वेप में यासका का यह कर्तव्य बनाया गया था कि वे सब धर्मों के अनुयायियों या किसी भी धर्म को न माननेवाला मनीषी रहना करें। मुस्लिम इतिहासकार जरी का लिखता है जिन (सिन्धवी ने) यह नियम बना दिया था कि जहाँ वही भी उसके अनुयायी मूठमार करते पहुँचें वहाँ वे किसी मस्जिद को या कुशा की बिठाव (कुशन) को या किसीकी स्त्री को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाएँ। अब सभी पवित्र कुशन की कोई प्रति उसके हाथ में आ जाती थी तो वह उसे आदर में रखता था और अपने किसी मुसलमान अनुचर को दे देता था। अब उसके आधमी हिन्दू या मुसलमान सिन्धवी को कब कर लेते थे और उनकी रक्षा के लिए उनका कोई साथी उनके पास न होता था तो वह स्वयं सब तक उनकी देख-रेख करता था अब तक उनके सम्बन्धी आदर धर्म देकर उन्हें सुखवाकर न ले जाए।

१ ४६२

२ ११२

४ इस प्रकार मनीषी एक ऐसे सिन्धी राजा ने की है, जिसने सिन्धी की मृत्यु का धर्मन-न राज्यों में किया है। उस दिन (२ अप्रैल १९००) वह काफिर मरक को मना। राजा की मेहरबानी के बिनाम द्वारा की धर्म एक अन्तर्द्वीप बोधका भी वह धारणा के अनुकूल है। "मेरे राज्य में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं और उनके सुख-आनन्दों की रक्षा करना एक अच्छी व्यवस्था से मेरे राज्य के सम्बन्ध का एक भाग रहा है।

मानो का सामाजिकीकरण करने में सिर धामने की क्या आवश्यकता है ? हम तो मनुष्यों का सामाजिकीकरण करते हैं।^१ मानवीय व्यक्ति में से उसका अपना इतिहास उसकी भविष्यता और उसका धार्मिक अतीत निकालकर उसे रिक्त कर दिया गया है। उसे एक निश्चय बहता हुआ चटपट बिस्वास कर देनेवाला प्राणी मान लिया गया है जो मस्तिष्क और अपनी इच्छा से शून्य होकर, उन मोमों द्वारा पशुधों की भाँति हाका खाता है या मोम की भाँति बाँस मिया जाता है जिन्होंने अपने-आपको उसका शासक बनने के लिए चुन लिया है। यदि स्वाधीनता हमारे अपने वास्तविक धार्यरूप में रहने की स्वतन्त्रता का ही नाम है तो हमसे हमारी स्वाधीनता छीन देने की यह धीरता मनुष्य के पतन की द्योतक है। मानव आत्मा का मूढ़ के सम्मुख यह धार्यसर्पण हमें ऐसे पशुधों की भाँति बना डालता है जिनमें बुद्धि है। पशु-जगत् में व्यक्ति का महत्त्व भाँति की अपेक्षा कम होता है।

सामाजिक अधिकार और अन्तःकरण की स्वाधीनता ऐसे 'उबार मोह' ओषिध किए गए हैं जिनकी धार में पूँजीवादी व्यवस्था डेरा लगाए हुए है। इस एक प्रक्रिया का सम्पूर्ण मानवता के सामाजिक चरित्र से है। कोई भी व्यक्ति जब तक धन्य नहीं हो सकता जब तक कि वह सामाजिक धारा (सरचना) धन्य न हो जिसका कि वह धन्य है। धर्म की इस स्थापना के कि हम जब तक समाज को नहीं बदल सकते जब तक कि मनुष्यों को न बदल डालें विरोध में मार्क्स मह विचार प्रस्तुत करता है कि जब तक हम समाज को न बदल डालें जब तक हम मनुष्यों को नहीं बदल सकते।

हम ऐसे सप्ताह में रहते हैं जिसमें मनुष्य और प्राकृतिक विज्ञान का प्रभुत्व है। मानव-प्रकृति के संबंध में अत्यंत बुद्धिकोण धार्मिक धार्य हो गए हैं। मनोविश्लेषण मानव-प्राणियों को इस रूप में देखता है कि वे अपने अवचेतन मनोवैशेषों के जिन्हें चित्तसक सोच मय रूपों में बदल सकते हैं असहाय बाँस हैं। आचर्यधारा (विहेवि वरिधम) मह मानता है कि मानव-शिशु का मन पूर्णतया एक बाली कागज की तरह होता है जिसपर हम चाहे जो कुछ लिख सकते हैं। मानवीय बुद्धता का कारण दूषित प्रक्रिया और प्रकृतिमत्तापूर्ण प्रतिबन्धों को बताया जाता है। मार्क्सवादियों का विश्वास है कि धार्या पूर्णतया परिस्थितियों की उपज है विधायक धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों की। इसके विचार करने मूल्यजन करने और निरर्थक करने के साथ इसकी स्वतन्त्र और स्वतःस्कृति नतिविधि की धर्मव्यक्ति नहीं है अपितु उस सामाजिक परिवेश (धासपास की परिस्थितियों) की मनोवैज्ञानिक गीत उपज है जिनमें यह रह रही होती है। मार्क्स ने लिखा है "मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती अपितु इसके विपरीत मनुष्यों का सामा

पहुँच पाए और जो समाज राज्य कानून और व्यक्ति के विषय में तोड़ो की तरह रटे हुए विचारों को पुहराते जैसे जाते हैं। हम मानवीय उत्थान के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मानमिश्र रहते हैं और मानसिक दृष्टि से उन अविनशित प्राणियों की वसा तक पहुँच जाते हैं जो समझी (रोमांच) के लिए सामावित रहते हैं और घस्पष्ट तथा किसी ऐसी वस्तु के लिए असम्युष्ट और घस्पुक रहते हैं जिस में दोष है उन्हें घोर बना कर सके। मान-बुझकर मनुष्यों के जीवनो को वधि बनाया जा रहा है। पारिवारिक स्नेह, घर का प्रेम अपने से बड़ों के प्रति भावर इस सब बातों को प्रात्मिक वासता का ही एक रूप बताकर, मानर-युग की उपास (एपेडिक्स) वसी प्रारम्भिक वस्तु जिससे कि हमें मुक्त किया ही जाना चाहिए, बताकर घस्वी कर कर दिया जाता है। हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम अपने माता-पिता तक के साथ हिंसात्मक पापविक्रम उपासों का प्रयोग करें। हमें सिखाया जाता है कि हम यह विश्वास करें कि इतिहास अब समझाही है उसका प्रतिरोध करना मुर्खता है और मनुष्य महत्वहीन है। हम इतिहास का निर्माण नहीं करते अपितु इतिहास के द्वारा हमारा निर्माण होता है। जन-समूह को अपने अवीन करने के लिए नेता-यन विवश करने उत्तेजित करने और प्रभावित करने के सब माधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं। यह मानना सार्वजनिकता लोगों में घर करती जाती है कि विकास की प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे आन्दोलन का विरोध करना व्यर्थ है जो परिस्थितियों का तर्कसंगत परिणाम है। हमें उन तथ्यों के सम्मुख सिर झुकाना ही चाहिए जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। साम्य के पुराने सिद्धांत को ही नया बना-सा लपेटेवाला बना दे दिया गया है और माधुनिक तकनीकों से उसका प्रचार दिया जा रहा है। व्यावहारिक विज्ञान और तकनीक विज्ञान का जोकि वस्तु प्रकृति के ऊपर मानवीय तर्कबुद्धि की विजय के परिणाम है सामान्य मनुष्य पर ठीक उल्टा ही प्रभाव इस रूप में हुआ कि इस विज्ञान का परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य बड़ों का दास बन गया है। मानवीय चेतना का घन्नीकरण हो गया है और मानव-आत्मा में गई स्वतः वासितताएँ (ओन्गेमेडियम) उत्पन्न हो गई हैं। हमसे से अधिकार लोच अपने जीवन का कोई भी ऊँचा उद्देश्य बनाए बिना पीते हैं और बनाता भी नहीं चाहते। हम दिन के बाध दिन जीवन बिताते जाते हैं और घण्ट में जैसे ही लुप्त हो जाते हैं, जैसे वर्षा के बुलबुले फूटकर पानी में लुप्त हो जाते हैं। जीवन निरर्थक लालचही और घण्टहीन लालच से भरा हुआ बनता जाता है। हममें से अधिकांश को ऐसा अनुभव होता है भालो हम पिछड़े में बन्ध पधु हैं, जिन्हें इस विषयक बुद्धिहीन सघार में पूर्णमहत्वहीनता को स्वीकार कर देने के लिए मना लिया गया है।

क्या यही है स्वतन्त्रता की पवित्र धामधुनिक सम्पत्ति (बपौटी) ? स्वतन्त्रता

उन लोगों में से एक है जिसका प्रयोग करना तो सरल होता है किन्तु परिभाषा कर पाना कठिन। वर्तमान महायुद्ध में बोना हुआ पक्षा के राजा का राजा है जिस स्वतन्त्रता और धार्मिक लिए सत् रखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भावना है कि वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत की स्वतन्त्रता के लिए अहिंसामय लड़ाई लड़ रही है। हमारे कामकाज का विचार है कि जब न धर्मिक बल सामूहिक स्वामित्व (सामूहिक) मध्य-निष्पत्ति और मन्दिर-प्रवर्धन को भाग बना है तो वे स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। स्वतन्त्रता भी पक्षा के धर्म या विचारधारा जैसी एक धर्मव्यक्ति माधुर्य होती है जिसमें धर्म का कुछ भाग रह सकता है। एक राजनीतिक स्वतन्त्रता होती है एक धार्मिक की दृष्टि में जातिवाद द्वारा पराजय और उनके प्रभुत्व में स्वतन्त्रता। एक सांविधानिक स्वतन्त्रता होती है जनता की किसी एक वर्ग या एक अधिनायक (डिक्टेटर) के दारुणाचार में स्वतन्त्रता वह विधायिकात्मक मानवीय स्वतन्त्रता के विरुद्ध पराजय है। एक धार्मिक स्वतन्त्रता भी है, धर्म, दृष्टि या धर्मिक बला के दृष्ट में स्वतन्त्रता। एक वैधानिक स्वतन्त्रता होती है धर्म का कानून का मरना। जो कानून में मरने लगे हैं या हमारी रक्षा करता है उन्हें हमारी प्रत्यक्ष या पराजय सहमति प्राप्त है और जब तक उन कानूनों की रक्षा न कर दिया जाए, तब तक समाज में छाये बड़ सबको उनका पालन करना चाहिए। यह कानून बनाया गया था कि "किसी भी स्वतन्त्र मनुष्य को न तो पकड़ा जाएगा न कैद किया जाएगा न उनकी सम्पत्ति छीनी जाएगी न उन विभिन्न-विहित (मर्यादा विधि) किया जाएगा न इन स निर्विहित किया जाएगा और न किसी प्रकार से नष्ट ही किया जाएगा। धार्मिक दासता न मुक्ति भी स्वतन्त्रता है। एक सामाजिक स्वतन्त्रता भी होती है। परन्तु ये सब की सब वेदों में नहीं हैं, धर्म-धर्म काई लक्ष्य नहीं है। य मानव-धर्म की धर्मोत्तम उद्देश्यों को सभी मानि अनुभव करने में सहायता देने के लिए आवश्यक सामग्री है। सामाजिक समर्थन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतन्त्रता को धार्मिक मुक्तिशासना को बढ़ाना है और कष्टदायक कानूनों और प्रथाओं द्वारा रोह-धर्म के बिना उस धर्मोत्तम रीति में मानने अनुभव करने और धर्म पना करने में सहायता देना है। ऐसे प्रकार का धर्म है जब हमें कहा जाए कि धार्मिक धार्मिक व्यवस्था के लिए धर्म धर्मिक और धर्मिक का धर्मिक बन रहे। धर्मोत्तम व्यवस्था के लिए हम धर्मिक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का भी धर्म बन करना पड़ सकता है किन्तु धार्मिक स्वतन्त्रता तो सर्वोच्च और परम धर्म है और इसका धर्म तो धर्म धर्मिक धर्म को धर्मिक ही किया जा सकता है। महाभारत में कहा गया है "धर्म के लिए मारे मारे का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए" धार्मिक धर्मिक व्यवस्था। "यदि मनुष्य धर्मोत्तम

प्राप्त हो गया है और सारे ससार को भी प्राप्त कर ले, तो साम क्या है ? " गुरुदास के रूप में हमारे सम्मुख एक ऐसे व्यक्ति का सर्वोच्च दृष्टान्त विद्यमान है जो आत्मा की स्वतन्त्रता का समर्थक था और उसे रहने और स्वर्ग की प्रोक्षा धर्म मूल्यवान् समझता था। बृहत् विष्णुसंहिता और भावना से कापटे हुए पादों में गुतरात कहता है, "यदि आप मुझे इस सर्त पर छोड़ने का प्रस्ताव रखें कि मैं अपनी सत्य की शोच बन्ध कर दूँ तो मैं कहूँगा ऐसेसबाधियों आपका भयवाद। परन्तु मैं आपकी आज्ञा मानने की अपेक्षा परमात्मा की आज्ञा मानना चाहते मुझे इस कार्य में लगाया है और जब तक मेरे शरीर में स्वास है और शक्ति है मैं अपने धर्म (सत्यज्ञान) के बन्धों को नहीं छोड़ूँगा। मैं अपने इस व्यवहार का जारी रखूँगा कि जो भी कोई मिले उसे रोककर उससे कहूँ क्या मुझे इस बात पर धर्म नहीं आती कि तुमने अपना सारा ध्यान सम्पत्ति और सम्मान पर ही लगाया हुआ है पर मुझे विवेक और सत्य की और अपनी आत्मा को और प्रोक्षा बनाने की ज़रूरत भी परवाह नहीं है ?—मुझे पता नहीं कि मृत्यु क्या है जो यमता है कि वह धम्मी ही वस्तु हो और मुझे उसका भय नहीं है। परन्तु यह मैं भली भाँति जानता हूँ कि अपने कर्तव्य-स्थान को छोड़कर भाग लेने होना बुरी बात है और जो चीज संभव है कि धम्मी हो (मृत्यु) और जिस चीज का मुझे पता है कि वह बुरी है (पलायन) इन दोनों में से मैं पहली को पसन्द करता हूँ।"

जिसी समष्टि समाज में कोई भी व्यक्ति पुरुषत्वात् स्वतन्त्र नहीं हो सकता। यमता है ही यह कि अधिक मूल्यवान् स्वतन्त्रताओं के लिए कम मूल्यवान् स्वतन्त्रताओं को छोड़ दिया जाए। मन और आत्मा की स्वतन्त्रता सर्वोच्च स्वतन्त्रता है जो बिना किसीकी कोई शक्ति पहुँचाए, सब लोगों को और सब लोगों के सम्मान प्राप्त जनपरस्पर आत्मार्थे हितों की स्थिति। ग्रन्थगत १११२ ३३

(इच्छा की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है। इसकी रक्षा करने के लिए वह परिहार का भी अधिकार किया जा सकता है। पूरे जनपर (समाज) की रक्षा के लिए एक मात्र एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है और आत्मा की रक्षा के लिए जनपरकत्त के लिए सारा दुष्प्रकार बलिदान कर देना चाहिए।) साथ ही देखिए सनातन ११ ११

१ परन्तु यह माँ है एक स्वतन्त्रता जिसके जान नहीं पाएकथियों ने और नहीं की परमात्मा। गुरुदास ने है। जिसे ज़ेरा प्रदान नहीं कर सकते। और सारा शक्तिपूर्ण दुष्प्रकार और मरवा की विनयक या उसे ब्रह्म नहीं सकती। किसी एक जगत् जिसे अन्तर्गत और ब्रह्म का ब्रह्म और कलाकार का। जाने में एकदम पराजय है। जनका सारा जो ऊपर बल लेता है वह फिर दया नहीं रह सकता। यह है ब्रह्म की स्वतन्त्रता जो आई है स्वर्ग से वह गरीबी गई है उनके मन में। जिसमें वह धर्म-आदि को हो है और जनपर की शक्ति का सुवर मग्न है। वह बनाए जाते हैं एक का उधार उधारा और वह धर्म-आत्म-साधन है निरन्तर है। वह धर्म और जनपर सारा और जनपर के एक बल उधार। उनके मन में ब्रह्मदायक पर एक सदात्म सुख मग्न है जो बनाया है कि वे जानें हैं और आदरपूर्ण है अन्तु वह उन लोगों का है।

—कीर्ति 'दि एच ३

देखें बरत, '० दिग्गज' का न उधारा था (११ ३)

बन जाए, परन्तु मिमकर एवं मनुष्य नहीं बन सकते। हम असत्य-अज्ञान जन्म लेते हैं और असत्य असत्य मरते हैं और अपने अस्थायिक (सारभूत) जीवन में हम असत्य-अज्ञान ही रहते हैं। राज्य की व्यक्तियों और समुदायों के धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए।

इस दृष्टिकोण का धर्मसम्बन्ध भी अलग-अलग बात का कारण रहा कि प्राचीन नाम से विदेशी आरान्ता भारत में आकर सरसता है अपने पात्र जमाने रहे। जब तक लोग के वैयक्तिक और सामाजिक-जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था जब तक समाजकारों धार्मिकों और बुद्धिजीवियों को सत्य का अनुसन्धान करने और सौम्यता का सूत्र बनाने की छूट थी और सामान्य ज्ञान सही, मन और आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करते रहे सकते थे। धर्म छिपा-छापी का पासन कर सकते थे और सरस स्नेह विरुद्ध निष्ठा और बलीर अन्ति का जो मानव-जीवन का सर्वाधिक वैयक्तिक सर्वाधिक अन्तरंग और सर्वाधिक पवित्र प्रस है। तब तक उनकी दृष्टि में इस बात का कोई अधिक महत्त्व नहीं था कि राजनीतिक प्रभुत्व किसके हाथ में है। विचार स्वातन्त्र्य रहता था वहाँ तक कि तब भी जबकि आचरण सामाजिक कठिनों द्वारा नियमित रहता था।

यह विश्वास करना कि धार्मिक जीवन का मार्ग भौतिक वस्तुओं से होकर है और हम भौतिक नाम पदार्थों से लगे रहने के लक्ष्य को भीत सकते हैं। धार्मिक जीवन की आभितो में से एक है। यह मान लिया जाता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह भौतिक वृत्ति प्राप्त हो जाए, तो उसकी स्वर्ग की और परम मूल्यों को प्राप्त करने की इच्छा बिलीन हो जाएगी। पर क्या कोई भी भौतिक नाम जीवन की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हो सकता है। या कोई भी विपत्ति मृत्यु की अपेक्षा अधिक मयावह हो सकती है? हम धार्मिकों और धार्मिकों से विचलित पाठित होते हैं अपने हितों से उठते नहीं। जीवन में धार्मिक मूल्यों के प्रतिरिक्त भी बहुत कुछ है। हम मनुष्य हैं केवल उत्पादक या उपभोक्ता नहीं कामगार या दाहक ही नहीं। यदि यह सत्य वृक्ष और सह्य से मरा हुआ पवित्र स्वर्ग भी बन जाए और सस्ती माटरे और रेडियो सब लोगों को मुक्त भी हो जाए, फिर भी हमें मन की शांति या सन्धी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकेगी। ऐसे गर-गारी भी जिन्हें वे सब मुक्त और मुक्तिप्राप्त हैं जो भौतिक सम्पत्ति द्वारा प्राप्त हो सकती हैं, इस प्रकार हतास-सा अनुभव कर रहे हैं जैसे उनसे कुछ वस्तु डम भी गई हो। मनुष्य केवल वर्तमान के आराम के लिए नहीं जीते अपितु धार्मिक लक्ष्यों की ओर के लिए, धार्मिक जीवन के लिए जीते हैं। धार्मिक धार्मिकों के लिए।

निष्कर्ष का प्रयोग केवल-केवल कर सके। वस्तुतः सरकार का काम स्वतन्त्रता वितरण है। —

‘मिसेनी’ को लोक-लोक कर सके।

॥ निष्कर्ष स्वतन्त्रता आचार समाजसम्बन्धित ॥

प्रापस्तम्ब कहता है कि आत्मा को प्राप्ति करभ से बहकन और कुछ नहीं है।^१ अधिकांश के मतानुसार (मध्वीयरी) द्वारा न कुछसी गई आत्मा अधिकांश की धर्मियों द्वारा कुछसी न की जा सकी परमात्मा की धर्मिता ही मानव की एकमात्र भाषा है।

हम जो धर्म प्रथम प्रकार के धर्मियों में बाह्य और आन्तरिक धर्मियों में भेदांतर न करना चाहिए। यदि हमपर देवताओं की कृपा हो तो हम भीषण में आराम में रहते हैं। हमारी धर्मों में भयंकर होती है। धर्मियों की दुनिया हमारी प्रशंसा करती है। हमारी स्तुति करती है और हमसे प्रेम करती है। हम मनमौजी और बिगड़े बच्चों की तरह रहते हैं और हम निश्चय रखते हैं कि सब बानें बँधी इस समय हैं। उससे भिन्न हो ही नहीं सकती। परन्तु जब हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं तो हमें मालूम होता है कि बड़ी बात यह नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। अपितु यह है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। धर्मिक सद्गुण है परिष्कार है और सौन्दर्य है। निरालम्ब कृतपता है। वधारण और कृतिमत्ता। हमने ने प्रत्येक की सामान्य सन्तुष्टि और सुख के लिए, एक बड़ा-सी मित्रता के लिए ब्रह्म-मानवीय धर्म के लिए और ऐसे धर्म के प्रति निष्ठा के लिए रहती है। विमल हम अपने-आपको क्षमा कर। धर्मियों स्वतन्त्रता के धर्मियों पर कड़ी की गई कोई भी समाज-व्यवस्था धर्मिक है। सम्पत्ति के विरुद्ध पाप का समाज के विरुद्ध पाप को क्षमा किया जा सकता है। किन्तु पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप को क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसे पाप के द्वारा हम स्वयं अपने प्रति हिंसा कर रहे होते हैं।

मनुष्य जिस रूप में हम उसे जानते हैं। कुछ ब्रह्म या कुछ धर्मिक धर्म का सा ही शरीर और अस्तित्व लिए हुए। इन्होंने बर्षों से जीता जा रहा है। एक प्राणी जो जगत् और गुणान्तर में रहता था जो रात में और बनें सँभरता था जो मृतो और प्रेतनिवास को मनाया करता था जो मनुष्य की हिंस्र पशुओं के साथ आशा-सङ्काइको के धर्म देखा करता था। धर्म-वरीणा-धर्मियों (इतिवृत्त) और धर्मिक धर्मियों में धर्मिक सेवा था। कृता और धर्मियों की धर्मियों की तुलना में मानव-सम्पत्ति तो ब्रह्म की ब्रह्मी है। मानवता और सद्गुण स्वामाधिक नहीं है। अपितु परिष्कार द्वारा विभक्ति की जाती है और विचार की पद्धतियों पर निर्भर है। यदि और परम्परा सद्गुण की उपज है। समाज के हाथ की धर्म के प्रमाण (स्टडर्ड) तब भी धर्म के धर्मों के ब्रह्म हमें जनसाधारण को ब्रह्मी सद्गुण के स्वरूप तब ऊपर उठाया होगा। धर्मियों समाजता का यह धर्म ब्रह्म

धर्मियों का मत न कर दिया। — धर्मियों, १-७-१

१. मनुष्य के धर्मिक धर्मियों को अपने धर्म में विरुद्ध व रचनेधर्म को मनुष्य ब्रह्मार्थ सदाय देने के।

नहीं है कि प्रत्येक वस्तु समान रूप से बढ़ाए हो। जन-साधारण के मन का निम्न स्तर ही निरक्षरताओं (अज्ञानताओं, अज्ञानताओं) के विकास से सिद्ध जिम्मेवार है।

सम्य मनुष्य का जीवन और सत्य के प्रति बुद्धिकोण असम्य मनुष्य से भिन्न होता है। सम्य मनुष्य की सम्प्रतिष्ठा सम्बन्ध तथ्यों और बुद्धिमा पर सान्तिपूर्वक विचार द्वारा बनती है जबकि असम्य व्यक्ति अपने धानेछा पूर्वसंस्कारों और क्षमिक तारों का दाग होता है। सामूहिक प्रचार मनोवैज्ञान की प्रभावित करता है जबकि व्यक्तिगत सुझाव बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। असन्तुष्ट और निराश महत्वाकांक्षी और बोधिम पसन्द करनेवाले धर्मविक संप्राप और धर्म विम्वेदार युक्त जो बातोम्याव (हिस्टीरिया) और सुझावों से बहुत शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं परम्परा की सक्ति की 'सामाजिक विधेयाधिकारों के लिए बाध बठाकर प्रती कर पाए हैं और वे वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर देने पर उठाए हैं और इसकी जगह वे एक नई वस्तु जाना चाहते हैं, जिससे वे स्वयं नहीं जानते कि वह क्या है। क्योंकि भविक साधन असंयठित है इसीलिए संसार में अन्धेरमयी मयी हुई है।

भारतीय संस्कृति में फिर नया जीवन भर देने की क्षमता है और यह वैश्वमन को बनाए रखते हुए भी धाम्नी उपस-पुनर्न कर सकती है। भारत के निवासियों में यद्यपि वे कुछ बीम चलनेवाले हैं, फिर भी जीवन का बस और बीमनी शक्ति है और इसीलिए वे अपनी संस्कृति को बनाए रख सके हैं। उनकी सहजवृत्तियों पर वास्तविकताओं के बलके की ऐसी प्रतिजिया होती है जिसमें चलती हो ही नहीं सकती। वे धाम्नी परिवर्तन अभिवर्धन से बाहरी आशयों को बोधकर नहीं धनितु धिक्क और धारिक परिवर्धन की प्रक्रिया द्वारा कर पाने में समर्थ हैं। बस प्रयोग द्वारा किए गए परिवर्तन स्थायी केवल नहीं हो सकते हैं जबकि उन्हें स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया जाए। जन-साधारण की अपने-आपको परम्परा के बन्धन से बड़ा यह परम्परा स्वस्व और धर्मीय है बड़ा भी मुक्त करने की मनो वैवात्मक दृष्टि से उत्तेजनीय होते जाने की और बौद्धिक धर्मम्यता और

१. 'रिपब्लिक' के बजटर्ले कहना है 'पेट्रो' कहना है 'मिरपुराण' प्रकाशक के प्रतिनिधि
 अन्य किसी सम्प्रदाय से उत्पन्न नहीं होती प्रकाशक का उत्पन्न और उत्पन्न द्रव्य है जो कम
 प्राचीनता में से प्रकट होती है जोड़ते कहना है, 'बीच' की हल में द्रव्य से मिलने
 वह विमान लक्षण है कि मनुष्यों को एक समान जोड़ते हैं के लिये एक ही रूप में प्रकट
 प्रकाश — एक ही रूप का उपयोग करिमी और एक ही रूप में रहनेवाले का का ही मनुष्य मिले
 यह प्रकाश के कर्मों में प्रकाशनी से प्रकाश का सहेय — विराट रूप से का उत्पन्न है कि वे
 कुछ जोड़े-से होते प्रकाश-रूप का प्रकाश को उत्पन्न होगी जो उत्पन्न करिमी समानता और प्रकाशक
 रूप से उत्पन्न होती । मुझे विश्वास है कि प्रकाशनीयता बुरी मिरपुरा उत्पन्न करिमी—
 राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में—के लिए प्रकाश-विज्ञान और मनुष्य-विज्ञान का उपयोग ।

निष्क्रियता की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। संवेरगर्भी और निरंकुशता के बीच में से निकलकर प्रायः बड़ पाने का केवल एक यही माय है।

धारमा की इस स्वतन्त्रता की भौतिक और सामाजिक बन्धना से स्वाधीनता को प्राप्त करना अत्यवश्यक है। स्वाधीनता की व्याख्या दो रूपा में की गई है। एक तो स्वाधीनता बड़ है जो सामाजिक बन्धन प्रयोगों (बिबधताओं) से रक्षा करती है। दूसरी इस भौतिक बिबधताओं से बचाने का प्रयत्न करती है। इन दोनों धारमा और सामाजिक सम्बन्धों द्वारा पूर्ण हो सकती हैं। इन दोनों में प्रत्येक अन्तर्गत जीवन का मायन है। दोनों में से प्रत्येक की आवश्यक पूरा हो यह माय होती है कि समाज को न केवल व्यक्तियों और समूहों की इन बन्धन प्रयोगों से रक्षा करनी चाहिए, अपितु उन जीवन-मूल्यों को प्राप्त करने का भी व्यवस्था देना चाहिए, जिनका न बन्धन-प्रयोग निषेध करते हैं। जहाँ एक ओर स्वाधीनता की न्यायपरक परिभाषा कृत हुए उसे बन्धन प्रयोग का अभाव जहाँ जा सकता है वहाँ दूसरी ओर यह संरक्षणक रूप से अन्तर्गत जीवन का साधन भी है। यह धारमा की स्वतन्त्रता है जिसने संस्थाओं को बनाए हैं और फिर नये रूप में टाका है और हमारे जीवन तथा सम्पत्ति को इसके अधिष्ठान बढाते हुए रूप प्रदान किए हैं। मानव-वांछि का इतिहास मनुष्य की अन्तर्गत धारमा का जीवन है। इस जीवन में अनन्त प्रकार के रूप और प्रति व्यक्तियाँ हैं। यह सब वे विभिन्न ढंग हैं जिनके द्वारा मानव-प्रकृति अपने-आपको अपनी धारमाओं और अधिष्ठानों को अपनी महत्वाकांक्षाओं और संरक्षणों को अपने स्वयं की संरक्षणताओं को व्यक्त करने की चेष्टा करती रही है। इन सबके बीच में होकर मनुष्य की मूलनीति धारमा धारमा करती रही है और प्रयत्न करती रही है। संरक्षणता होती रही है। फिर भी कुछ भिन्न-भिन्न विचारों की रही है, धारमे ही बढ़ती रही है। सभी की पीछे न हटकर, धारमे बढ़ने के लिए ही प्रयत्नशील रही है। यह स्वतन्त्र आत्मा ही मानव इतिहास का मुख्य (प्राण) है।

अनीत में मानवीय प्रगति इस कारण हो पाई कि व्यक्तियों ने अपनी मानव्य बुद्धि और अन्तःकरण को उमावृष्टत पूरा-आवना में जुबा देने में इनकार कर दिया। जीवन प्रतिरोध है। रेत में अपने पैरों को गहरा नचाकर लड़ा होना है जिसमें धारा बहा न दें। बतमान धारमवस्था का एक सबसे गहरा कारण यह है कि इस समय ऐसे नर-नारियों का अभाव है जो धारा के प्रवाह में बह जाने में इनकार कर दें। सभी प्रगति का धर्म विधायक रूप में प्रतिमानरूपण व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ किए गए नये विचारों को ही है। यदि बीडिख स्वाधीनता न होनी तो संरक्षणपर या गैरे स्पूटन या फेरीके पारिपर्य या लिस्टर का नाम भी न होना। वे धारम

आविष्कार स्वतंत्र व्यक्तिता के लिए जिनके द्वारा गुजीराह और बर्नमान राम्रो का अस्तित्व समझ हो गया जो आविष्कार सोमो को नठार बरिधम से घूर बाग बिनाले है और एक भिन्न नई सामाजिक व्यवस्था की तैयारी करते हैं। किसी भी समाज के मुख्य को इस दृष्टि से जतना मही नापा जाना चाहिए जिसमें मानवनिष्ठ व्यवस्था और कार्यप्रणाली वित्तनी उच्चकोटि की है जिसना कि इस दृष्टि से कि उसरी बार्ब-अन्धारी लोया को बिचार और अविश्वसि की स्वतन्त्रता किम सीमा तक बेटी है किम सीमा तक वैदिक निर्णय को बढावा देनी है और अपने सदस्यों की बुद्धि और सम्भावना के बिचार में किम सीमा तक मोह बेटी है।

यद्यपि बार्ब मानव का मत बहू नहीं है कि व्यक्तिता का पत्रा दूब स्वतन्त्र इतिहास के मार्ग को बरन सक्ता है और यद्यपि उसे पक्का भरोसा है कि पूजीवादी व्यवस्था इतिहास के समक से सप्त हो जाणी सत्याचार-नीटिों के बान भूमर लिए दण प्रयत्ना के परिणामस्वरूप मही यपिनु इतिहास की अनिवार्य प्रतिया के कारण फिर भी बहू हमसे बिचक के नाम पर अपनी करता है। प्रकृति और ऐतिहासिक प्रतिया के अन्तर मूलम दृष्टि हम सही माय की ओर उकेर कर बेटी है। मनुष्य की अविश्वसिता मही है कि वह ऐतिहासिक प्रतिया के अनिवार्य को समझे और अपने-आपको उस मार्ग के ओर अधिक प्रवासन में मना है। हमारे जीवन उस अन्तिम मध्य के लिए साधन बन जाने के कारण मान्य बन जाते हैं। हम प्रकृतिधीन बर्ब के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए और उसीके प्रवर्धन के अनुसार कार्य करना चाहिए। यद्यपि इस बग-अन्धत्व में अधिक बर्ब की बिचम भुमिबिचत है पर हम अपने साहस और दूब स्वतन्त्र द्वारा उसे निकटतर ला सकते हैं और संरक्षण के नाम को अपेक्षाकृत कम दृष्ट्युक्त बना सकते हैं। वह व्यक्ति का मत ही है जो समष्टि की प्रकृति को समझ पाता है। इस प्रकार के बिचार के कार्यों में आत्मा अपने-आपको सामाजिक समष्टि में अचेतन लक्ष्मीनता से पृथक् कर लेती है। व्यक्ति सामाजिक समष्टि में पूर्णतया बनी बिनीन मही हो सकता है।

फिर यदि व्यक्ति में अपनी कोई वास्तविकता है ही नहीं तो हम उससे नाटि करी के रूप में आचरण करने को कैसे कह सकते हैं? यदि प्रकृतिमा स्वम ही जोई अनिवार्यता के साथ अपरिहार्य सक्ता की ओर हमें लिए जा रही है तो हमसे बहू कहने का कोई मार्ग नहीं है कि हम उस समय तक पशुबने के लिए कार्य करें। जब मार्क्स हमसे आन-भूमकर किए गए बापों द्वारा इन प्रतियाओं को धाने बढाने के लिए कहा है तो वह व्यक्ति की वास्तविकता को मान रहा होता है। वह हमसे भावी समाज के लिए कार्य करने को कहता है अथवा माय के अस्तित्व-नीटि बिचारों के रूप में मही यपिनु एक महान कार्य में हिस्सा बढानेवाले बिम्बेदार

व्यक्तियों के रूप में। समाजवाद कोई अभिवार्य रूप है। मानेबाली वस्तु नहीं है। यदि ऐसा होता तो समाजवादी सिद्धान्त और समाजवादी पार्टी (एम) की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बड़ी माना में प्रचार विभुस बनाना और नारे बपाना पत्रबादी और सचन-मचन सब इस बात के सूचक हैं कि मानवीय कार्य स्वतः नहीं हो रहे। यदि मार्क्सवादियों का यह सिद्धान्त कि समाजवाद समाज के विकास में प्रगता धनिकार्य सोपान है सच हो तो इतनी धनन हमनन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब केवल इसलिये धाननक है क्योंकि वे लोगों को धनने मठ में बीसित करना चाहते हैं। प्रचार इस उद्देश्य से किया जाता है कि वह हमारी चेतना पर प्रभाव डाले और फिर उसका प्रभाव हमारे अस्तित्व पर पड़ेगा।

मार्क्सवाद (कम्युनिज्म) के विरुद्ध यह धासेप दिया गया है कि यह हम हमारी संस्कृति से बधित करेगा। इस धासेप का उत्तर देते हुए कम्युनिस्ट मैनी फेस्टो (बोपभाषन) में कहा गया है 'वह संस्कृति जिसके माध पर इतना धोक दिया जा रहा है एक बहुत ही बड़ी बहसका के लिए एक मय की तरह काय करने का प्रधिधन-भाष है। मार्क्स यह नहीं समझता कि मनुष्य केवल एक यन है या यह कि सामाजिक सत्युग बिना मानवीय प्रयत्न के ही आ जाएगा। जब मार्क्स उस पूँजीवादी समाज के विरुद्ध धावाज उठाता है जो ममजीविमो की मनुष्यता को नष्ट कर देता है जब वह उस यम की निन्दा करता है, जो उन धन्याय पून बसाधो का पृष्ठ-धोपन करता है और उन्ह पबिन बताता है जिनम कामयरो में दासो और मारवाही पसुधो से भी बुरा बर्तन किया जाता है तो वह व्यक्ति की वास्तविकता को ही महत्व दे रहा होता है। किसी भी व्यक्ति को धनने जाने पहनने और ममान प्राप्त करने के अधिकार से बचापि बधित नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्राबिक ध्यष्टिवाद इस प्रकार का समाज तैयार करने में असफल रहा है इसलिए मार्क्स स्वीर तन (मेरठे केबर) की ओ निन्दा करता है वह ठीक ही करता है। परन्तु एक धाधिन सत्य की उठाकर सम्पूर्ण सत्य का स्वान नहीं दिया जा सकता। जब एक बार भौतिक धावमकताएँ पूरी हो जाएं तो व्यक्ति को सोचने और आ कुछ वह सोचता है उसे बहने का धनसर मिसना चाहिए और यदि उसका मम हो तो उसे स्वतन्त्रतापूर्वक सत्य की ओज करने का या सौन्दर्य का भूजन करने का धनसर मिसना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके धभाव में हम जी नहीं सकते और कुछ धन्य वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके धभाव में हम जीने का कोई धावह नहीं होता। प्रजातन्त्रीय समाज एकमात्र जो धनने-धानना सम्म वह सकता है धन्य सब स्वतन्त्रताधो से बहकर जानने की सोचने की और धनने धनन करण के धनुसार स्वतन्त्र रूप से तर्क-विर्क करण की स्वतन्त्रता पर धाधारित होता है। प्रैसिडेण्ट कर्नलैस्ट में जब यह धोपना की थी कि धनिक्य की गत्वर (गति धीन) व्यवस्था के सुयठित प्रयत्न इस विधा में होने चाहिए कि बापी की स्वतन्त्रता

उपासना की स्वतन्त्रता अभाव से स्वतन्त्रता और भय से स्वतन्त्रता को स्थापित किया जा सके और उसे सुरक्षित रखा जा सके तब उसमें इसी स्थापना को विकसित किया जा ।^१ स्वतन्त्रता समाज में किसी भी व्यक्ति का और राष्ट्रो के मण्डल में किसी भी राज्य का आत्मनिर्णय का अधिकार है। इसकी एवमाव सीमा प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के या राज्य के उसी परिणाम में आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा नियत होती है। इस स्वतन्त्रता के अभाव में हमारे पास और बाहे कुछ भी बचो न हो हम निर्जीव हैं।

राज्यों और राज्यों के जो वि बहते-बहते रहते हैं सम्बन्ध में अन्तिम या आखिर कुछ भी बात नहीं है। परन्तु हीन से हीन व्यक्ति में भी आत्मा की वह चित्तगादी विद्यमान रहती है जिसे व्यक्तिप्राप्ति से व्यक्तिप्राप्ति साम्राज्य भी कुचन नहीं सकते। इन सबका मूल एक ही जीवन में है और हम सब एक ही ब्रह्म हैं यद्यपि हैं अमरता के पुत्र अमृतस्य पुत्रा। इन आत्मब्रह्म हीन किमों में हमें अपने मनो को सब दुःखों के श्रेष्ठ पुरुषों के महान बचन और बीरत्वपूर्ण कार्यों द्वारा सबन बनाना चाहिए। समझ है कि ऐसा प्रतीत हो कि हम इस समय पराजय के काल में हैं परन्तु यह पराजय भी भीरव और इच्छा की तीव्रता से क्षुब्ध नहीं है। मनुष्य की भावना के चिरस्थायी प्रभाव में विश्वास ही वह प्रकाश है जिसके सहारे हम मृत्यु की छाया की बाटी तक में बिना लड़खावाए चलते रह सकते हैं।

यदि सम्मता को जीवित बचाना है, तो हम यह स्वीकार करना होगा कि इसका (सम्मता का) सार व्यक्ति यद्यपि समता सम्पत्ति और प्रतिष्ठा में नहीं है अपितु मानव-मन की स्वतन्त्र पतिविधि में नैतिक सद्गुणों की वृद्धि में सुख के विकास और जीने की कला में निपुणता प्राप्त करने में है। मार्क्स ने धर्म की निन्दा करते हुए कहा है कि यह एक सामाजिक प्रतीति-मात्र है जो सामाजिक अप्रभंताओं को अतिवृत्ति करती है। परन्तु कुछ ऐसे असाध्य मानवीय अनुभव हैं जैसे जन्म प्रेम और मृत्यु जो सारत वैयक्तिक हैं। अधिकतम पूर्ण आर्थिक न्याय की या आर्थिक

१ प्रैसिडेंट क्लैन्ड में कांग्रेस के नाम अपने संकेत में कहा था 'यद्यपि हम और एक प्रजातन्त्र की सीमा के सम्बन्ध में रहस्यमय कुछ भी नहीं है। हमारी अन्तर्गत अन्तर्गत राज्यीय और सामाजिक व्यवस्थाओं से मूल वस्तुओं की प्रशंसा करती है। वे निरालुन सीमा-स्थल हैं : वे हैं। कुछको उदा अन्तर्गतों की अन्तर्गत के लिए अन्तर्गत की समता। जो लोग काम कर सकते हैं, उनके लिए काम। उन लोगों के लिए छात्रा जिन्हें अन्तर्गत अन्तर्गत है। कुछ लोगों-से लोगों के लिए छात्राव शिक्षाविकारों की समाप्ति। उन लोगों के लिए नागरिक स्वतन्त्रताओं का संरक्षण। वैधानिक प्रगति के पक्षों का विधुल्लर समझ द्वारा उपयोग और राजस्व के सार में निराल अन्तर्गत यह कोई छात्र छात्र का जन्म नहीं है। यह एक अन्तर्गत के सार का सुनिश्चित आधार है जिसे हमारे समझ में ही और हमारी पीढ़ी में ही प्राप्त किया जा सकता है। — १५ जनवरी, १९४१

२ इसी देशाध्यक्ष प्रोफेस को जीन से संचालित।

पास्कल ने कहा था कि जीवन की अधिकांश बुराईया मनुष्य की एक कमरे में समाप्त होकर बैठ पाने की असमर्थता से उत्पन्न होती हैं। यदि हम केवल खान्ना होकर बैठ पाना सीख लें तो हम वही अधिक यथोचित तरह यह जान सकेंगे कि किस हद से कार्य करना सर्वोत्तम होगा। वे सब बड़ी-बड़ी सफलताएँ, जिनपर मानव जाति को गर्व है उन लोगों की कृतियाँ हैं जो बैठे और प्रति सूक्ष्म वस्तुओं का या आकार के प्रह-मूल्यों की गतियों का चिन्तन करते रहे। वे चिन्तनशील लोग ही हैं घातकी अपरिचित वे निश्चयसे लोग जो तारों की धीरे देखना छोड़कर एक ठुप में जा चुके हैं, जिन्हें हमारी बुद्धियाँ और ध्यानशक्ति का श्रेय है।

जब धर्म चिन्तन पर बस बैठा है तो वह केवल यह संकेत करने के लिए कि मानवीय जीवन की कुछ अनवरततम पवित्रताएँ ऐसी हैं जिन्हें सुरक्षित बनाए रखा जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य पृथ्वी पर आदर्शलोक उतार आना ही नहीं है अपितु एक उच्चतर और तीव्रतर प्रकार की चेतना प्राप्त करना है। शिव बुद्ध तथा अन्य संकटो सन्तों के विश्व प्लेटो द्वारा धीरे धरस्तु द्वारा भी बहूँ किए गए इस सत्य के परिचायक हैं कि मनुष्य का सर्वोच्च सत्य चिन्तन स्वतन्त्रता और बुद्धि की प्राप्ति है।

मार्क्स धर्म और सामाजिक आदर्शवाद को घबिला मान लेता है और कहता है कि 'यब तक आर्थिकों ने इस संसार की व्याख्या अपने कर्मों की है पर घबिली नाम इस (संसार) को बचलना है।'^१ मार्क्स के अनुयायी उसके इस विचार का

फल करता होगा जो हम सबका कल्याण अधिक है, पर किन्तु उनसे न करने की जेद बल को प्रेरित होने है।

'जबने आपनो कर्म छोड़ दो और देखो। जैसे ही करो जैसेकि एक प्रतिमा को करने वाला शिल्पी करता है, किम कि वह एक सुन्दर बनाता करता है। वह कभी सोचता है कभी उस किमना करता है कि सा देखा को कष्ट करता है कि सीन्ने कुछ और साद करता है। जेन्ना वह एक एक करता रहता है। जब एक कि कर्मका कृतिपर एक सुन्दर सुप उभर नहीं पला। उस प्रकार तुम भी करा जो भी वह बनावत्तक है, उसे नष्ट कर देंगे जो कुछ देहा मेरा या कृतिम है उसे तोड़ कर दो, जो कुछ आत्मात्मन या पुत्रता है कमकर जगता बालो। सत्य सृष्टि को सौन्दर्य की क बमक बनाने के लिए प्रयत्न करो और अपनी इस सृष्टि की कर्म-जड़ें एक एक बन्द मल करो, जब तक कि तुम्हें एक निष्कलक गभिर में सर्वग' पूर्ण देवी दिखाई न पड़ने लगे।

कर्म नहीं छोड़ है जो हम महात्म सौन्दर्य को देख सकनी है। यदि वह जादू, ओ दयाग दधि वा जगती व दिमी बोल के कारण नु लगी, जलपद्म वा कमठोर हो जाए तो वह बल नहीं देख सकनी। प्रत्येक दृश्य को देखने के लिए एक बड़ी धीर्य लानी होगी या दार्शनिक कल्प के प्रयत्न हो और हमसे कुछ मित्रगी जुगपी हो। आँख धर्ष को एक एक नहीं देख सकनी वा जब तक कि वह वहन नर्ष के सरस नहीं हो गई और जगता भी एक एक सुखेय न्ने-दर्व को बमक नहीं वा सकनी, जब तक कि वहन वह लय सुन्दर न बज बाज।

—मार्क्स लोक 'दि लायट मैन' (१९४६) पृष्ठ १२०-१२१

भूतलवाच के निम्न आदर्श प्रत्य

पक्ष ही भूट होता है। सेनिन ने लिखा है कि धर्म आत्मिक आस्थाचार का ही एक पहलू है। सोवको के विरुद्ध सचर्य में घोषितों की असहायता अनिर्धार्य रूप से मृत्यु के पश्चात् उत्कृष्टतर जीवन में विश्वास को जगमगाती है। उन लोगों को जो सारे जीवन परिश्रम करते हैं और फिर भी जमीनें में जीवन बिताते हैं धर्म विना अज्ञात और धर्म की शिक्षा देता है और उन्हें स्वर्ग में पुरस्कार मिलने की आशा दिलाता उनके धर्म को पोषता है। परमात्मा और पारमार्थिक जीवन में विश्वास आस्था के प्रति निष्ठा की ओर से ध्यान को हृदय और बड़ा देता है।

ये टिप्पणियाँ भी धर्म की विवेक की ओर सहानुभूति की भावना से सूत्र नहीं हैं। इस पृथ्वी के उत्तराधिकार से वंचित लोग भीतिक सुख और सुविधा के जीवन के लिए परलोक की ओर क्यों लौटें? यद्यपि द्वारा उत्पादन की तकनीक के कारण यह संभव हो गया है कि पृथ्वी पर ही सब लोग पहले की अपेक्षा जला जीवन बिता सकें। यदि केवल सिद्धान्तात्मक धर्म की कल्पना किसी प्रकार हीनी हो जाए तो वे वंचित नर-नारी बिलके पास न सम्पत्ति है न भविष्य के लिए सुरक्षा उन पूँजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं जो अपने सभी मनुष्यों के सम्पत्ति के प्रति इतने उत्तरदायित्वपूर्ण हैं कि वे स्मृततम बेतन परउनका उपयोग करते हैं और जब उनसे काम निष्पन्न होता है तो उन्हें ठाकर कर के के डेर पर डेर देते हैं। धर्म मानवीय मानुष को श्रियान्वित करने के बजाय हम परलोकता के प्राप्ति करने को क्यों बड़े? एक धार्मिक कल्पनाशक्ति के मुमहान प्रयत्न द्वारा मार्क्स इस बात को देखता है और अनुभव करता है कि मानव-समाज एक ही जीव (जीव) समष्टि है और वह आधिदैविक परलोकपरत धर्म का विरोध करने का प्रयत्न करता है। पूँजीवादी व्यवस्था के विनाश से सर्वसमस्त रूप से उन सब उत्साहों विचारों और पद्धतियों का मूलोच्छेद हो जाएगा जिसके द्वारा जन-साधारण को बहुरा कर बाँट बनाया गया था।

मार्क्स इस स्थापना को अस्वीकार करता है कि विचार इतिहास के विविध पर निर्भर रहते हैं। वह ठीक है कि जिस मनु से इतिहास का निर्माण होता है वह विमुख विचार नहीं है अपितु वह विचार है, जो अपने आपको व्यावहारिक समस्याओं पर लागू करता है। विचार की प्रगतिशीलता अपने ही सामाजिक हो किन्तु विचार को स्वयं सामाजिक उपज नहीं होना चाहिए। इसे तो निष्पन्न चिन्तन की ही उपज होना होगा। वे महान विचार, जो सम्पूर्ण मसार को आश्रित करते हैं और जीवन को उन्नत करते हैं। धारण ही नहीं सक्रिय सार्वजनिक कार्यवाही को देन होने हैं। वे तो नवविद्या और विचारको नसावाते और समस्याओं की देन होते हैं। उनकी स्मृति का उद्गार और विस्तार में होती है और उनके लिए एक नयी धारण्यता और मन की स्वतन्त्रता की धारणा रहती है जिसे प्राप्त करने की सार्वजनिक जीवन के बजाय और समाज में लीने रहनेवाले सार्वजनिक

बाजी में लगे रहना और दूसरी को बुझू बनाकर अपना उल्टू सीधा करना ये ही सारी विफलता के कारण हैं। निस्स्वार्थता पबोरी के प्रति प्रेम और सहयोग इस विफलता से बचने के उपाय हैं। हमसे सेकितने लोग हैं जिन्होंने निस्स्वार्थता के नियम का पालन किया है या पालन करने की कोशिश भी की है। यदि बहुत बड़े से लोभो की प्रभुति ही इस ओर रही हो तो हम स्वार्थपरता के पक्ष के बारे में क्या कह सकते हैं? हमें मर्यादा के लिए केवल ज्ञान ही काफी नहीं है। उसके लिए कठोर अनुशासन जिसमें आत्मविश्लेषण और समर्पण भी सम्मिलित हैं आवश्यक हैं। मानव-व्यक्ति प्रकाश और छाया का ज्ञान और अज्ञान का मिश्रण-स्वभाव है। उसके रूप में वह ने शरीर का बदन कारण कर लिया है। सच्चा अस्तित्व वैयक्तिक अस्तित्व की आवश्यकता से सीमित हो गया है। जो प्रवृत्तियाँ एक ही पक्ष (एकान्त) वैयक्तिक जीवन की ओर और दूसरी एकता और सार्वभौमता की ओर परस्पर उलट कर रही हैं। इन दोनों का मेल बिठाना ही वह समस्या है, जो हमारे सम्मुख रखी गई है और जिसे हल करने के लिए अनेक कठिनाइयों और कष्टों रक्त और मासुओं को सहना होया। चिन्तनशील रहस्यवादी ससार को सम्मोहित करके निद्रा या बाधित स्वप्न में नहीं डुबा देते। वे भी मारबाज से ऊपर उठे हुए नहीं हैं। सांसारिक व्यवस्था के सम्बन्ध में वे प्रायः मुखम्रिय होते हैं। वे दुनिवासी में फँसे हुए लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट करनेवासी और रचनात्मक प्रयोजन की शक्ति के साथ कार्य करते हैं। उन धार्मिक महापुरुषों की सान्धार परंपरा पर दृष्टि डालिए, जिन्होंने न केवल धार्मिक सचों की स्थापना की अपितु शिक्षा और रोबियों की देखभाल जैसे व्यावहारिक राजनीति के विषयों पर भी बहुत स्वस्थ प्रभाव डाला।

मार्क्स ने धर्म को परभावपरक बताकर जो उसकी निन्दा की है वह धर्म के कुछ एकपक्षीय दृष्टिकोणों के विषय में उचित है। मने ही धर्म के वास्तविक जीवन का सम्बन्ध धार्मिक व्यवस्था से हो फिर भी क्योंकि हम लोग तो पाबित्र और ऐहिक व्यवस्था के सहस्य हैं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारियाँ से बच नहीं सकते। हम आत्माएं अवश्य हैं जिन्हु सखरीर हैं और हमें अपने आसपास की दशाओं को

१ 'अपने ऊपर दोनों को मिलाकर एक नया मनुष्य बनने के लिए और इस प्रकार शक्ति प्राप्त करने के लिए और इसलिए कि वह इन दोनों को व शक्ति में प्राप्त हुए अपने ऊपर नियंत्रण शक्ति को समायोजन करते प्रयासों में मिला रूके। —रैड पक्ष के लिखित १ १२ १९ मार्क्सवादी ऐतिहासिक

साथ ही वैदिक 'मायन-मन की नैतिक रचना सुखी है। एक माय कथा से बना है, जिसे बुद्धिमानों ने 'हीन' (मनो १) की उपा ही थी, जो मनुष्य को दूर-दूर ॥ जारी है, दूसरा माय लिख है, जो वह कथा है और स्पष्ट करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे वह निम्नलिखित विफलता है कि लिखे अक्षिप्त मन से आदेश देता है और क्या करेता का पालन करता है। —मिस्त्रो दि ओरिजिनलस खन १ अध्याय १५

करनी चाहिए। कर्म द्वारा वह मूल्य के परेपहुँच जाता है और ज्ञान द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेता है। जिस बात की भाव की गई है वह है सेवा के लिए समर्पित जीवन। 'मेरा जीवन समर्पण का जीवन हो मेरा प्राण (स्वास्थ्य) भाई का बुद्धि और आत्मा सेवा के लिए समर्पित हो मेरी वैदिक विद्या और समस्त समृद्धि और ज्ञान सेवा के लिए समर्पित हो। स्वयं बलिदान (यज्ञ) भी वरम बलिदान की भावना से हो रहा हो।

'मगधवीरता' में कहा गया है कि भगवान का भक्त वह है जो इस ससार को लुब्ध नहीं करता और जिसे यह ससार लुब्ध नहीं करता। वीरता की विद्या है कि कैवल्य प्रेम के द्वारा जो प्रेम कि सर्वस्वदान कर देता है और जो भाव लड़े होने से इनकार कर देता है। बुद्धि को पराजित किया जा सकता है और मानव-जाति का उच्चारण सकता है।^१ इस पुस्तक का आरम्भ ही एक कर्णव्य की समस्या से होता है। यह एक सवाल है जो रत्नमणि में हुआ है। सोनो सेनाएँ मुझ क्षेत्र में ब्यूह रच कर खड़ी हैं। प्रभुन सन्तु-बस की घोर दृष्टि डालता है। वह देखता है कि उसमें तो उसक इष्टबन्धु तथा प्रिय भावनीय लोग लड़े हैं, वह बरदात्त रस में बैठ जाता है और सबने से इनकार कर देता है। वह अपने ही सगे-सम्बन्धियों की हत्या

१ आनुवरेण कल्पयन् प्राक्को बहेन कल्पयन्। नवकवेन कल्पयन्। नोन क्वेन कल्पयन्। मनी बह न कल्पयन्। मन्वा बहेन कल्पयन्। मन्वा क्वेन कल्पयन्। क्लोर्किर्नेन कल्पयन्। रक्कडेन कल्पयन्। एष्ट बहेन कल्पयन्। बडो बह न कल्पयन्।—१

१ ११ १४

१ बहि मे जी लक्ष

जिम्ही राते पडे लुछ हो नाशियान्न बनाने के लिए और देने के लिए

जिम्ही बहवृत्ति मयन की गई चमक, का कैलाश है लक्ष

दिना व्यक्ति हृदय को आराम की एक बहकन

का दिना राह अन्त का बहा आरवा को प्रदर्शित कर लक्ष

बहि मे है लक्ष

मन्य हाथ का सहाय गिरे को वा रक्षा कर पाछ

अभिज्ञ की एक ईर्ष्या बला के विरोध में

छो मेरा ज्ञान, यह जन्म हा वह रहित है

राष्ट्र पर उस अभिज्ञता जाड़ी में जो मिल और मुन्दर लगती है इन्हीं कानों पर,

स्वयं भारी रहेगा।

रविचन्द्रम प्रकाश

या रात में निद्रास्थ है और दुर्भी के मित्रत्व से बहुत दूर, गुरु वयस के लिए बारती को हटने का आदेश दे रहा है। और वह बहुत अवस्था होगा

बहि मे वयस दिन पर देखून वह लक्ष

मेरे मित्र मे "अने नु-सारे एक जन्मा के लिए बचतापित लक्ष कक्ष किया था।

—देव देव देव

किसलिए करे ? यदि थोड़ा के इस कर्तव्य की समस्या का समाधान हो जाए, तो शेष सब मामलों को भी इसी ढंग से निपटाया जा सकता है। गीता में जिस प्रश्न का विवेचन किया गया है वह बुद्ध के अनौचित्य या अनैतिकता का प्रश्न नहीं है। यह तो अपना कर्तव्य करते हुए, चाहे वह कर्तव्य बुद्ध भी क्यों न हो ज्ञान्ति और पूर्णता प्राप्त करने की बात है। इसका उद्देश्य सिद्धांत की सिखा देना सतना नहीं है जितना कि व्यवहार में प्रयुक्त करना। ज्ञान कहता है 'जनन' आदि में कर्म द्वारा ही सिद्धि या पूर्णता प्राप्त की थी। तुम्हें भी सत्कार की व्यवस्था का दृष्टि में रखते हुए कर्म करना ही चाहिए। जिस प्रकार मूर्ख कर्मफल में धामस्त होकर काम करते हैं उसी प्रकार ज्ञानी लोग कर्मफल में धमासक्त रहकर सत्कार में व्यवस्था स्थापित करने के लिए कर्म करते हैं।" फिर, "केवल नाम करना छोड़ देने से ही तो कर्म से मुक्ति नहीं मिल जाती केवल काप करना बन्द कर देने से भी किसीको सफलता नहीं मिल सकती। जो कर्म में धम म और धन म म कर्म देखता है मनुष्यो म वही मममता (पश्चिन्) है नियमों के अनुसार वही पूर्व कर्म का करनेवाला है। कर्म के फल की आसक्ति से रहित होकर, सदा सतुष्ट और प्रसन्न रहकर यदि वह निरन्तर कर्म में लगा भी हुआ हो तो भी वह कर्म नहीं करता।" अपने सारे कामों को 'मुझ' पर छोड़ दे अपने मन को परमात्मा में लगा दे और आत्मज्ञान को स्थापित, मन में कोई विचार रहे बिना उत्तेजनामय होकर तु बुद्ध कर। मनुष्य का हृत्त (समाधान) कोई हृत्त नहीं है क्योंकि मनुष्य चाह या न चाह कर्म तो उसे करना पड़ता ही है। योग कर्म म बुद्धिमान का ही नाम है। 'जो कोई मेरा' नाम करता है 'मुझे अपना सत्य मानता है 'मेरा' मन्त है जो सब धामविषयों से मुक्त है जो किसी भी धीव से बुद्धा नहीं करता वह 'मुझे' प्राप्त करता है (मेरे पास पहुँच जाता है)।" कर्म दिया जाना है उसके बाहरी परिणामों के लिए नहीं अपितु आन्तरिक विचार के लिए। कर्मयोग 'आत्मज्ञान' है। समाज के लिए कार्य भी कर्मयोग नहीं है परन्तु वह प्राथमिक अनुष्ठान के रूप में उपयोगी है। 'सर्वबुद्धिप्राप्त आत्मा पुण्य और पाप दोनों को इस सत्कार में ही छोड़ जाती है।" आध्यात्मिक गुणों का विकास किए बिना धार्मिक विषयों का विचार करने से कोई लाभ नहीं है। जो लोग सत्कार से बाहर रहते हैं और दिव्य शक्ति के उपकरण बम जाते हैं वे महान कार्य करते हैं। बिना यह जाने कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं हमर उभर भागल करना वाली हमसत

का स्वल्प-सा समय मानकर बसना था उस मय जीवन की "जब हूँ सोम जो
 हि जीवित है और जीवित रहूँगे ऊपर बादलों में जा पहुँचेंगे।" मध्यमम य
 ससार का प्राप्ति) की पाटी के रूप में समझा जाता था जिसमें से प्रायः व्यक्ति
 को गुजरकर ग्याय की पाटी में पहुँचना होता है। ईसाई जीवन केरम किसी मठ
 में या लोकोन में ही बिताया जा करता है। प्रोटेस्टेंट परिषदादिमें का ससार
 में रहनेवाले को सन धारमी पर ईसाई जीवन को घेरने का प्रयत्न समझ रहा।
 एक नियम को मानना और साधारण किसी दूसरे नियम के अनुसार करना हममें से
 घने सोमों के जीवन जीवन की सर्वाधिक स्पष्ट विवचना बन गई है। ईसाइयत
 ने दुनिया के साथ समझौता कर दिया। सभी-सभी ईसा के इस वचन की "जो
 बसुए लोकर (इस समय का रोमन सम्राट्) की हैं उन्हें लोकर को दो और जो
 बसुए परमात्मा की हैं उन्हें परमात्मा को दो" धारणा इस रूप में की जाती है
 मानो इससे दुःख व्यवहार करने की अनुमति मिल जाती हो। धर्म और राजनीति
 को समझ-समझ क्षेत्र हैं और उन दोनों के बीच में एक लाई सभी हुई है इन दोनों
 क्षेत्रों के बिचार अनुमति और साधारण के अपने अपने प्रमाण (स्टैंडर्ड) हैं।
 परमात्मा के राज्य का साध्यात्मिकता से मुख्य मनुष्यों और उनके भ्रष्ट उत्तर
 बिचार से कोई सरोकार नहीं। सामान्य मनुष्य इस ससार को सहन कर सकता
 है इसमें जैसे-जैसे गुंजाय कर सकता है परन्तु उत्तम वह पहा केवल कुछ देर के
 लिए टहरा हुआ है उसे इस ससार के निपट भी नहीं जाना चाहिए, ताकि वह

जीवन में इनका कोई जगह है। हमें समझना पड़ता है कि सभी पर मनुष्य बात में करत जाई।
 और जबकि मनुष्यों ने बात में कोई जगह नहीं लिया मनुष्य में ध्येय मनुष्य के परिवर्तनों में से ध्येय
 लेने है व यही प्रतीत होता है कि उनमें किना प्रकार के कोई परिवर्तन हैं और व इनके प्रति
 हमारे कोई कर्तव्य ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम इनके साथ ऐसा करते ता व्यवहार कर
 सकें हैं। (सही पृष्ठ ११)। सभी में अपने अपने पक्षों के पक्षों का कोई से इसी में
 नहीं होती।

१. इस कथन से सुझना पड़िये, जो ईसा का कथनवाता है और जगह पर सीखरी की
 मस्तिष्क में बराबर का महारण पर कुछ हुआ है ससार एक कुछ है। हम पर कर जगहों पर
 रहकर भ्रष्ट कर मत बनाओ। वह दुःखितार्थ की-कर रहनेवाली है, इस समय को मस्ति
 में लिखो।

२. मनुष्य सिद्धता है 'जब तुम्हारे प्रति बिता और जगह किना जान तो करो कि
 ससार की रीति की वह है, यदि तुम ससार में जीना चाहते हो, तो तुम वक्त सभी मनुष्य की
 धारा पर चलते हो। तुम वह धारक नहीं कर सकते कि तुम्हारा हाल कुछ ऐसे घन्टा होगा,
 केवलकि ईसा का कुछ था। जगह तुम धेकिओ में बीच में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ
 रोना होगा। हम सब ऐसी सारा में विश्व विषय पर हैं, किन्तु यह धारणा रोजाना है और
 मस्तिष्किय वह दुःखितार्थ है और सब प्रकार की दुर्भावनाय दशा के और-आवर है—और वे अपने
 सब सम्भावना (कर्म) के लिए राजु हैं। —हमै मनुष्य जगह कि ससार की मस्तिष्किय
 सिद्धिमेमिटी'

प्रगतिशील स्वभाव का कारण भी यही है।

यदि धारमा स्वच्छ हो और प्रेम प्रभाव हो तो हम उस उच्च ज्ञानमा में जिसे हम परमात्मा कहते हैं, यथा रसते हुए ससार में कार्य कर सकते हैं। सन्त धारमा मनुष्य के कष्टों के प्रति संवेदनशील होती है और जीवन के बोझ को अपने बोझ की ही भाँति अनुभव करती है। उसकी बेधमकित निस्वार्थता होती है। उसकी दृष्टि में कुछ मानवता का अपने ही विकास हो जागो में विधीर्न हो जाना है जो बहुत ही कुत्सित है क्योंकि प्रेममय बनाबुद्धा ही सर्वोच्च सौन्दर्य है। हमें जीवन के सर्वोत्कृष्ट विरोधाधिकार का उपयोग इस रूप से करना चाहिए कि निस्व की सृजनशील ऊर्जा हमें सजीव हो सके वह हमारे शरीर को अपने वस्त्र रूप में धारण कर सके अपने-आपको हमारी चेतना द्वारा किमान्वित कर सके और परिवेश पर विजय पा सके।

धार्मिक जीवन के विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य व्यावहारिक पतिविधि से विरक्त हो जाए, जिससे बौद्धिक या भाषा मकचितन की एकाग्रता हो पाए। धार्मिक जीवन निवर्तन (पीछे हटना) और पुनरावर्तन की एक समबद्ध गति है व्यक्तिगत एकान्त में निवर्तन को विचार और चिन्तन की आवश्यकता का चेतक है और समाज के जीवन में पुनरावर्तन। एकान्त की पतिविधि से रूप धारण करती है। बौद्धिक को हर्षण और धर्मविज्ञान की ओर ले जाती है और नाभारमक को कसा और रहस्यवाद में आकर परिणत होती है। ये दोनों धार्मिक जीवन के प्रथममसूत प्रथ हैं व्यक्ति की पृथक और स्वतन्त्र पतिविधिमा नहीं हैं। जब भी कभी हमें विफलता अनुभव हो रही हो अपनी ऊर्जा शील होती हुई सक्रिय पुनर्ज पड़ती हुई अनुभव हो रही हो और ऐसा भगता हो हम स्नायवीय विशेष (नर्वस डेकडाउन) के क्षोर पर चढ़े हैं तो हमें प्रार्थना और ध्यान को धारण सेनी चाहिए। ईसा के मौन सीधे सीर पर सक्रिय को फिर लगेतावा कर देने से सम्बद्ध है। पहा विद्या पर और बौद्धों के सिद्धार के बाज में उसकी प्रार्थना की रात्रिमा सक्रिय प्राप्त करने के लिए ही बीती की। जो भोग भगवान के निकट 'प्रसीदा' करोगे उनकी सक्रिय प्रभवस्य 'फिर नहीं' हो जाएगी। 'तुम्हें सक्रिय निस्तब्धता और विधाम (एकान्त) में प्राप्त होगी। गांधाम युगों के सन्धो में वे 'परमात्मा के साहचर्य में बिताई हुई सृजनशील बखिया' हैं। सभी ईस्वरगिष्ठ व्यक्तियों के जीवन में हमें यह समबद्ध गति दिखाई पड़ती है बबाध और तनाव की ओर से निवर्षेष्टता और चिन्तन की ओर, लुफान से निस्तब्धता की ओर तथा सचर्य से लाठि की ओर मूले की सी गति और सभी भगह एकान्त में जो विष्य दृष्टि प्राप्त होती है, वही लुफाना में भी जीवन का पच प्रवर्तन करती है। विष्यदृष्टिसम्पन्न मनुष्य अपने स्वप्नों को वास्तविकता के लम्पुओं में गूँथ देते हैं। उनका सब अपने प्रसित्त के ऊपर विजय पाने का होता है उससे बचकर भाग चढ़े होने का नहीं। निरपेक्षता

या तत्त्वस्था को ऊँचा नहीं बताया गया। अपितु साम्यावस्था (समतुलन) को ऊँचा कहा गया है। इस संसार का जोकि मतभेदों या भयङ्गों का क्षेत्र है उससे केवल अन्तर्दृष्टि द्वारा ही हो सकता है।

वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही पहलू पर्यावश्यक हैं। व्यक्ति को कभी भी समाज द्वारा या अनेक मध्यवर्ती समूहों में से किसीके द्वारा पूरा समानेष्टन (घरने साथ समुक्त कर लेने) का अवसर नहीं होना चाहिए। समाज की अस्तित्व संबंध व्यक्ति को ही दानि से ही बनती है। यदि व्यक्तिगत जाता रहे तो समाजों कि सब कुछ जाता रहा। प्राकृतिक मनुष्य को बिना अपनी सामाजिक चेतना या अन्तःकरण को बचाए, अपने अन्तर व्यक्तिगत पहलू करने के एक मोठ को खोज निकालना चाहिए, जो इतना सबस हो कि सामाजिक निरकुसताओं (ताता चाहियाँ) का सामना कर सके।^१

धर्म का उद्देश्य चिन्तन या भाव-समाधि नहीं है अपितु जीवन की बाढ़ के सामे एकात्म्य स्थापित करना और इसलिये सूचनात्मक प्रयत्न में भाग लेना है। मनोपयोग्य मनुष्य उसके ऊपर उसकी मौलिक प्रकृति या सामाजिक वधाया द्वारा दीयी गई मर्यादाओं से ऊपर उठ जाता है और सूचनात्मक उद्देश्य को विस्तारित बनाता है। धर्म एक उत्तर (पर्यायमक) प्रणिया है सूचनाधीन तीव्र मनोवेप के लचील प्रवास जो असाधारण व्यक्तियों के माध्यम में कार्य करता है और जो मानव-जाति को एक नये स्तर तक उठाने के लिए प्रयत्नशील है। यदि सामाजिक निरक्षेप्यतावाद को उन्मत्तता का परिणाम बताया जाता है, बुढ़ा है तो प्राकृतिक माध्यम भी उठता ही बुढ़ा है। मार्क्स का मुख्य दायरा यह है कि वह हमें स्वयं को समष्टि के आध्यात्मिकीकरण के लिए समर्पित कर देने को प्रेरित करे। मानवीय आत्मा को स्वतन्त्रता दिलाकर हम केवल उस एकमान पद्धति द्वारा संसार को उत्कृष्टतर बनाते हैं जिसमें कि इस बनाया जा सकता है और वह है आन्तरिक पद्धति।

नई व्यवस्था

यदि धर्म को इस से समझा जाए और ठीक ढंग से उत्तरदायित्व दिया जाए, तो उससे एक गहरा लचीकरण एवं आत्मिकपूर्ण जाति हो सकती है। एक प्राकृतिक कवि के शब्दों में 'गम्भीरतम परम्परा के साथ के लिए बुढ़ाओं पर विजय' प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य अपनी इतिहास में आरम्भ पर ही अन्त पर नहीं वह प्रेम और अग्नि का सत्य और सूचनाधीनता का एक मंदार रखने

१. परम्परागत की वा उक्तिगत दो इकायों में परम्परा-विशेषी प्रमाण होती है, मनुष्य एक-दूसरे का पूरा है। इनमें से पहला है कि "प्रत्येक व्यक्ति का समाज के साथ बनी सम्बन्ध है, जो किना एक भाग का सम्पूर्ण भाग (समष्टि) से होता है। और दूसरी है कि 'मनुष्य अपने अपने अन्तःकरण या अन्तःकरण से अन्तःकरण की दृष्टि से आन्तरिक समाज का अन्तःकरण नहीं है।'

के लिए प्रयत्नशील है। एक ऐसा सप्ताह, जो सही अर्थों में अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है।

हमारे धार्मिक नेता बोधना करते हैं कि वे एक धर्मयुद्ध (जिहाद) में जुटे हुए हैं। उनकी यह इस प्रकार की बोधना कोई पहली बार नहीं हो रही। वे इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यदि हम इस युद्ध को न जीत पाएँ, यदि हम माजीदाह के सत्पाचार को बचाव न कर सकें तो सप्ताह फिर एक नये आधकार-युग में जा पड़ेगा जिसमें विज्ञान की शक्ति का सामाजिक उठा रहे होम और वे करोड़ों लोगों को अज्ञान और अंधकार में पटक देंगे। वे बोधना करते हैं कि हिन्दुत्व की विजय का अर्थ होगा प्राचीन आधकार में से महा विप्लव (असम्यक्ता) का पुनः प्रादुर्भाव जो मानव-जाति की सुस्थिरता और सुव्यवस्थित समाज की ओर कष्टपूर्ण सन्नति को यदि जलजल नहीं भी देगा तो भी उसमें बाधा अवश्य डाल देगा। हम बताते जाते हैं कि यह युद्ध ईसाई सभ्यता और धर्महीन पाश्चात्यता के बीच प्रजा-सन्न और आजादी के बीच युद्ध है। परन्तु बोधा व्यास से सोचने पर पता चलता है कि वैयर्थ्य इतना स्पष्ट नहीं है। वर्तमान व्यवस्था को न तो ईसाई ही समझ जा सकता है न समझ ही और महा तक कि न समझे और पर प्रजासन्न ही समझ जा सकता है। ईसाई ही परम्परा जिसपर हम सब नहीं हो सकता प्रत्येक राष्ट्र में विद्यमान है और अपने अपने देशों को जीत रहा है। सम्पत्ति और वित्तीय शक्ति का यह आधा जिसके परिणामस्वरूप बहुत अमीरी और बहुत सबाह उत्पन्न होती है और जो लक्ष्य सभी देशों में विद्यमान है अस्वाभाव्य है। जाति की असमानता आधुनिक साम्राज्यवाद का आधार है। हमने आधुनिक (जनसत्ता) के विषय में भी आधुनिक की ही भावना बना ली है और जो आप आधुनिक पर स्वाभाविक काम करना चाहते हैं उसमें सर्वत्र अवश्यमापी है। राष्ट्र एक विश्व-समाज के सम्भावित सदस्य माने जाने के बजाय ऐसी मानव शक्ति का समझ जात है जो एक-दूसरे से सर्वत्र करती है और राष्ट्रीय नीति का इस बिना द्वारा प्रेरित होती है कि किसी प्रकार इन शक्तियों में संतुलन बनाए रखा जाए। यदि हम माजीदाह को पराजित कर भी दें तो भी जब तक जिन्हें ईसाई सभ्यता के प्रजासन्न कहा जाता है उसमें ये कुराहता जारी रहेगी तब तक स्वाधीनता नहीं हो सकती। १९१५ की सैनिक विजय से यह बात स्पष्ट है कि सैनिक विजय अन्तिम सफलता नहीं है। यदि प्रजासन्न में हमारी अज्ञा के अनुसार ही हमारे नाम भी हुए होते तो इस वर्तमान युद्ध से बचा जा सकता था। १९१६ से १९३६ तक के वर्षों में विजयी शक्तियों ने सैनिक के अर्थ में प्रजासन्न की जड़ में महु डाला निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रस्तावों में उपाय डाली थीं के प्रतिज्ञा-पत्र की सामूहिक सुरक्षा को निर्धारित कर दिया और चीन, अफ्रीकीनिया स्पेन और अन्त में मुनिच में सैनिक आक्रमण में मोन अहमति प्रकट की। सैनिक में भार एक

ब्रूस के साथ हुई अपनी बैठक में आन्तर्दृष्टियों की सी स्पष्टता के साथ हम मुझ की ओर से जानेजाने मार्ग का अभिव्यक्ति ही देना मिला था "उसने पवित्रगी उत्तिर्णों की ओर विशेष रूप से ध्यान की सिखायत की। उसने अपने प्रिय बर्तनार्थी को बताया कि मैंने जर्मनी की अस्ती प्रतिघट जनता को अपनी नीति के पक्ष में कर लिया है। उसने जर्मनी का भीषण आघात निधन्स का सदस्य बनवा दिया था। उसने लोगों के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वह देता गया देता गया देता गया महा तक कि उसके बैचबासी उसके निरुद्ध हो गए। यदि तुम लोगों ने मुझ एक भी रिवाजत दे दी होती तो मैं लोग को अपने साथ लीज सेता मैं सब भी ऐसा कर सकता हूँ। परन्तु तुम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया और जो नपसन्द-सी छोटी-भोटी रिवाजतें दीं भी वे भी सवा बहुत देर में दीं। और सब पापविघ्न धर्म के सिद्धांत और कुछ बचता नहीं है। सब अभिव्यक्ति नई पीढ़ी के हाथ में है और जर्मनी के मुकाम को बिन्दु धाति और नवीन यूरोप के पक्ष में किया जा सकता था हम दोनों ही को चुके हैं। वह मेरी निपत्ति है और तुम्हारा अपराध।"^१

मानवता उस व्यवस्था से उमरकर बाहर जाने के लिए सबसे बड़ा रही है जिसका समय पूरा हो चुका है। यदि हम पुरानी व्यवस्था को ही फिर स्थापित करने का प्रयत्न करें और कोई ऐसा मया आधार न पोंमें जिसके ऊपर मानव-जीवन का निर्माण किया जाए, तो यह मुझ लड़ना व्यर्थ रहेगा। नये ससार को ओरि प्रत्येक वैज्ञानिक और दार्शनिक है एक नई नीति के बर्तन की आवश्यकता है और उसके लिए मन और हृदय में एक ऐसे नये परिवर्तन की जरूरत है जिसके द्वारा हम इस ससार का पचप्रवर्तन कर सकें इसे नियन्त्रण में रख सकें और इसका मानवीकरण कर सकें। हम किसी एक बल-विरोध के लिए कामजब नहीं चाहते अपितु जनता के लिए एक जीवन-पद्धति चाहते हैं। समजनों (ऐडमस्ट्रमन्ट बँड बिठाव) का एक नया समूह नहीं अपितु मनुष्य ने उद्धार की ही एक नई धारणा चाहते हैं।

यह स्थानीय और सामयिक प्रश्नों को एक ओर छोड़कर अबिलम्ब अभिव्यक्ति

१. न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स बरक नेशन १६ मार्च १९११। अन्य विद्वान् मरी आन्तर्दृष्टिक बहाना है "आज यूरोप में जो कुछ 'निर्माण' है उनके लिए हम अनेक लोग एक ही व्यक्ति सम्मिलित हैं। मुझ-विश्व-उत्पत्ति पर इलाज होने के बाद जर्मनी को यूरोप में लाने का दार्शनिक मुकाम हम में हमका है। दार्शनिक सर्वत्र का दार्शनिक भी मुझ कथ से हमका है। जिनमें वह सम्मिलितपूर्ण और अपूर्ण अनुपप्रेर तथा मया का मिलने द्वारा जर्मनी को सिद्ध किया गया था कि वह मुझ का महा शोध अपने लिए है, जहाँ मुझ का शोध कम से कम कम का भी सम्मिलित है। जिनमें कि जर्मनी का। वह मुझ कथ से हमका सम्मिलित है। हमारा वैज्ञानिक और मानवता के इन सिद्धांतों के प्रति निर्देश हम सर्वत्र मानने का दावा करते हैं। विश्व-मानव ही था जिनमें कि कन्ट्री की वारता का वह शोध मया कर दिया है, जिनमें नम-मैट वरने को हम आज अपने शोध कर रहे हैं। स्ट्रेट्स टाइम्स टिम्बेस (१९११), पृष्ठ २६ २४७

की समस्या मौलिकवाद की शक्तियों के जो मानवीय भावुल्य को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित होने देने के विरोध में कार्य कर रही हैं, और सम्पन्न धार्मिक शक्तियों के जो उसके पक्ष में कार्य कर रही हैं बीच की समस्या है। मौलिकवाद प्रजातन्त्रों और अधिनायकतन्त्रों (तानाशाहियों) दोनों में ही मजबूती से पैर जमाए हुए है। वह मन्त्रियों और गिरफ्तारों में तथा कार्यालयों और बाजारों में दृढ़ता से जमा हुआ है।

वह जीवन का कौन-सा वर्णन (विचारधारा) है, जिसके लिए हम सड़ रहे हैं? वह राष्ट्र-समुदाय की कौन-सी संरचना (रूपरेखा) है जिसे पूरा विजय प्राप्त करने के बाद ग्रीटन कम और अमेरिका बड़ा करने का प्रयत्न करेंगे? सरकारों के उद्देश्यों को वे किस प्रकार विघातकर बनाएंगे? लोगों और टकों से विमानों और मुड़पोतों से हम धनु को बम ही परास्त कर दें किन्तु जीतकर स्वामी शक्ति स्थापित नहीं कर सकते। हमें प्रत्येक मानव प्राणी को उसकी अपनी आत्मा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने देना होगा और प्रत्येक राष्ट्र को चाहे वह अशक्त हो या सशक्त छोड़ा हो या बड़ा जीवन और परीक्षण की स्वतन्त्रता का अधिकार देना होगा। आत्मिक परम के रूप में प्रजातन्त्र इस बात के लिए विवश करता है कि समाज का रूपान्तर दिया जाए। यदि हमें नये धर्मार्थ और नये धर्मवाले जीवन का विश्वास करना है तो वह केवल धार्मिक शक्ति की नई बारा पट पड़ने के परिणामस्वरूप ही हो सकता है। जैसे बहुत समय पहले मिस्र और भारत में हुआ था बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद के बिना में यूनान चीन और जापान में हुआ था और उत्तरी यूरोप में मध्यम की उन दो शताब्दियों में हुआ था जब ख्रिस्तवादी धर्म का प्रभुत्व था। अज्ञात पर केवल अज्ञात ही विजय पा सकती है।

हम सब बिल्मा-बिल्मानर यह धाधा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसी बात फिर नहीं मिली होने पाएगी। हमने ये सब सब कहे थे जब १९१४ में नेपोलियन हमारा धनु था १९१४ में बीसर के विरुद्ध अपनी धृष्टा प्रकट करते हुए हमने कहा था ऐसा फिर नहीं होने पाएगा। आज हम उन्हीं धनुओं को फिर बुझा रहे हैं और उन्हें मुमकिन हमारे ओछा धुंधी से छालिया बजाते हैं। हर बार हम तोने की तरह इन धनुओं की रट समारोह हैं कि हम यह महान युद्ध सम्पत्ता और मानव के लिए सड़ रहे हैं। मुक्त सोन इन अय में पक जाते हैं कि जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और विजय प्राप्त हो जाएगी तब उनमें सम्पूर्ण एन नया जीवन और एक मुझहीन ससार होगा और उनही रक्त की साहसि धर्म नहीं होगी। परन्तु इन बातों का तो नहीं कोई विज्ञ नहीं है। यह ससार का कार्यभार बिबरणीय और अन्त तरण बान नर-नारी न से नें ता हमें मुपार के विषय में भरासा नहीं हो सकता। धर्म धर्म बर्षा के लिए केवल बिल्मा ही रहेगी जिन्हें अपनी पीढ़ी में फिर धाय और बराना का मृत्यु और विनाश का सामना करने के लिए विवश किया जाएगा।

इस बात की क्या निश्चितता है कि १९१८-१९ के वर्षों का इतिहास फिर नहीं दोहराया जाएगा ? जब तक हम यूनायिस् की 'नगर-राज्य' की मूर्तियों की 'बुनी हुई' जाति की और धार्मिक यूरोप की 'राष्ट्र-राज्य' की परम्परा को बनाए रखते तब तक हम युद्धों से बच नहीं सकते । मानव-जाति एक इकाई बनने के लिए बनी है । मनुष्य बाबू के कर्जों की भाँति एक-दूसरे से पूँछक नहीं है । हम अज्ञाती रूप से एक-समय एकता में बचे हैं । इस एकता को केवल प्रेम की भावना ही संतुष्ट बना सकती है । हमारे स्वभाव और परम्परा के अन्तर अन्तर हैं किन्तु यह निश्चितता समष्टि के सौन्दर्य का बड़ा देती है । यदि मानव-जाति की एकता की अनुभूति कुठिल हो जाती है यदि नैतिक विज्ञान की एकता की चेतना भीन पड़ जाती है तो स्वयं हमारी प्रकृति क्षतिग्रस्त होती है । राष्ट्र सामूहिक जीवन के वे रूप हैं जो मानवीय इतिहास के प्रवाह को गड़ते हैं परन्तु उनमें अन्तिम या परम जैसी कोई बात नहीं है । जो राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से पराधीन हैं उनको स्वतन्त्रता की मान समझ में आनेवासी चीज है । मनुष्यों की एक जाति पर किसी दूसरी जाति द्वारा शासन शासित लोगों के सम्मान और गौरव से असंगत है इसीलिए विश्व की जाति और कल्याण से भी असंगत है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता मानवीय स्वभाव का कोई अन्तर्निहित सार्वभौम मनोभाव नहीं है । यह राष्ट्रीयता यूरोप की जातिवादी सबसे अधिक प्रवण है जो 'धर्म-सुधार' (रिकॉमोशन) के इतिहास के पश्चात् की चार घातक क्रियाओं की उत्पत्ति है । फिर, राष्ट्रीयता को सरलता से राजनीतिक प्रभुता से अलग किया जा सकता है । राजनीतिक प्रभुता राष्ट्रीयता के साथ आवश्यक रूप से संयुक्त नहीं है । यदि प्रत्येक राष्ट्र अपनी इच्छा का प्रभुत्वसम्पन्न स्वामी हो यदि अपने अहम् का बही अन्तिम निर्णायक हो यदि वह अपने बनाए विज्ञान से उच्चतर किसी विज्ञान को न मानता हो तो वह केवल अन्तिम और अधिकार बढ़ाने की दृष्टि से ही सोचेना और अन्य सब हिन्दी को संक्षिप्त-संगठन के हितों की अनेका गीत बनाना । मनुष्यों का कोई भी समान जो एकता और समस्वार्थता की भावना से अनुप्राणित हो राष्ट्र होता है । यह भावना सामे जातीय भाषाभूषण धार्मिक ऐतिहासिक मौखिक या धार्मिक भाषाओं में बहसमूल हो भी सकती है और समक है कि न भी हो । राष्ट्र के सम्बन्ध में कुछ भी बात नियम (स्वर) या स्थायी या अनिश्चित नहीं है । कुछ की रचना परम्परा के आधार पर हुई है और कुछ विशेषी परम्पराओं के होते हुए भी राष्ट्र बने हुए हैं । कुछ भाषा के आधार पर बने हैं, जबकि कुछ अन्य भाषा के आधार पर नहीं हैं । राष्ट्र सामे इतिहास की परम्पराओं द्वारा बनते हैं । इतिहास मान्यताओं (मूल्या) की धेनी की वस्तु है । जैसाकि प्युमीडा इरीज ने कहा है यह "एक ऐसी सम्पत्ति है जिसपर सब के लिए कब्जा रहता है । मान्यताओं के सामे अनुभव के अभाव में कोई इतिहास हाया ही नहीं । किन्तु मानव-समान के समुदाय और पूर्वज जीवन के लिए पूँछ राष्ट्र को सादृष्टि

उन्नति का पोषण करते हैं परमावश्यक हैं। 'मनुष्य अपने पशुसिद्धि से कुछ ऐसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं जो इतनी काफी समृद्ध (मिलती-जुलती) हो कि समझी जा सके कुछ ऐसी वस्तु की जो इतनी काफी भिन्न हो कि ध्यान आकृष्ट करे, और कुछ ऐसी वस्तु की जो इतनी काफी महान हो कि भयान की पात्र बने।'" राष्ट्रीय समाजों की नैतिक प्रामाणिकता व्यापक है। राष्ट्र के स्वाभाविक और मानविक रूप हैं जो व्यक्ति और मानव-जाति के बीच मध्यवर्ती पड़ाव समझे जा सकते हैं।

हम इस समय सम्मता के ऐक्य के काल में हैं। इस राष्ट्रीय के प्रारम्भ होने तक परिवर्तन और संचार (सम्पर्क-स्वापन) की कठिनाइयों के कारण संचार की जातिवा समुहों लक्ष्यों और पहाड़ों की नैतिक रोशनी द्वारा प्रेरित कर दिए गए प्रदेशों में रहती थी और अपना-अपना समूह-जीवन स्वतन्त्र रीति से विकसित करती थी। उस समय सम्म जीवनों के विकास के लिए सम्मभूमि के प्रेम से पुनः उत्कट देशभक्ति और सांस्कृतिक परम्परा के प्रेम से पुनः उत्कट राष्ट्रीयता स्वाभाविक आवश्यकताएँ थी। आदिम आर्थिक विकास ने परिस्थितियों के प्रति विरोध की मनोवृत्ति को पुष्ट किया जो आत्मसंरक्षण के लिए आवश्यक समझी गई थी। मानव वैज्ञानिक आर्थिकारो में सारे संचार को एक निश्चित सहमान में ला रहा है। हमारा ज्ञान हमारी विचार की आर्सेनल विश्व के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण हमारी सबसे प्रमुख सम्पत्ति है। हम तक सभी राष्ट्रों से पहुँचती है। यदि वे सब स्वयं ऐक्य स्थापित न की जाती हो तो भी ये ऐक्य के अनुकूल बचाए अवश्य उत्पन्न कर देती हैं। संचार की यह नई बढती हुई परस्पर समुक्तता लोगों से अपेक्षा करती है कि वे नई सहिष्णुता और सहानुभूति की भावना लेकर परस्पर निकट आ जाएँ। हमें अपने-आपको एवं ही परिवार का सबसे सम्मता चाहिए और एक सबब विश्व-शक्ति में हिस्सा बंटाना चाहिए, जो हमारी राष्ट्र-शक्तियों का स्वाम होने बिना उनकी पूरक बनती है। हम बीरे-बीरे एक ही सम्मता के सबसे बने बा रहे हैं इसलिए हमारे अपराध करने बुझनाएँ (टूटने) हैं और हमारे मूढ़ गृह-मुठ हैं। अब हमने भीम में दमनते हुए समाजों को क्षिप्रोपिपासाधियों की घसटकाओं को और स्पेन में फासिस्टों और कम्युनिस्टों की घसमान प्रतिबोधिताओं को देखने से ही इनकार कर दिया और अब हमने निर्धोष बुद्धि की बलि देकर और बोयी बलवान की सहायता करके अपने-आपको बचाने की चेष्टा की। अब हमने अपने आपको मानव-जाति की एकता के स्पष्ट आधारों के प्रति निष्ठाहीन प्रामाणिक कर दिया। परन्तु निम्नलिखित प्रजातन्त्रीय प्रजासी दूसरे लोगों के साथ उन्हें कागज में बाहर मानकर या उन्हें धममानव (मनुष्य से नीचे का) समझकर वर्तित करने को किसी प्रकार उचित नहीं ठहरा सकती। प्रमुख लोगों को उस नई व्यवस्था के

साथ अपना एकारम्य स्थापित करना चाहिए, जो जगत् में के लिए संघर्ष कर रही है। मानवता के लिए एक उज्ज्वलतर दिन की कल्पना उतनी ही प्रार्थना भी है जिसकी की भविष्यवाणी।^१

नये धारकों को नई भावना और नई प्रभावों में उद्योग और व्यवसाय के पुनर्गठन में साकार किया जाना चाहिए। इन प्रक्रियाओं को जोकि धारकों के हाथ और पैर हैं, नई शिक्षा की ओर मोड़ने में नये धारकों को साकार किया जाना चाहिए। अच्छा जीवन कानूनो और संस्थाओं के माध्यम से वास्तविक बनना चाहिए। सामूहिक सुरक्षा के लिए राज्यों की प्रभुता और स्वतन्त्रता की कुछ मर्यादा स्थापना आवश्यक है। बहुत बड़े परिमाण में बढ़ती हुई सम्पत्ति और शक्ति का जो इस समय राज्यों के अधिकार में है, अन्तर्राष्ट्रीय और व्यापक निदलन होना आवश्यक है। इस युद्ध में जो बातें नई पता चली हैं, उनमें से एक यह है कि कोई भी राज्य अपनी स्वतन्त्र प्रभुता को बचाए नहीं रख सकता। सत्ति-शाली ब्रिटिश साम्राज्य तक को अमेरिका से सहायता मागने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे-छोटे देशों का अत्यधिक संघोपीकृत देशों से कोई मुकाबला नहीं है। राष्ट्र या तो स्वेच्छा से या बाहरी दबाव के कारण एक स्थायी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से परस्पर मिल जायेंगे।

यूरोप-संसार के लिए कई योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। कुछ लोग प्रजातन्त्र का स्वयं बनाने की बात करते हैं, कुछ दूसरे लोग अमेरिकन यूरोपियन और एशियाई, चीन गुटों की चर्चा करते हैं। हमारा तत्काल निस्वाम्यापी राजनीतिक और आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। एक विशाल समाज पर आचार्य शान्ति की मांग है इन प्रादेशिक संघों पर आचार्य शान्ति की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र है। हमारी योजनाएँ साहसमय और व्यापक होनी चाहिए। घटती हुई और टुकड़े-टुकड़े करके (खण्डित) नहीं होनी चाहिए। मिस्त्र ने कहा था 'हर्मिन्स को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह दूसरे राज्यों को यह सिखाने में प्रयत्नी है कि कैसे जीना चाहिए। सम्पत्ति को बचाए रखने के लिए मनुष्य-शक्ति की अन्तर्राष्ट्रीय सामंजस्य और राजनीतिक एकता अनिवार्य धर्म है और वह काम ब्रिटेन, अमेरिका और रूस का है कि वे स्वतन्त्र लोगों का एक विश्व-समाज बनाने के धर्म का नेतृत्व करें। अजित-कन्वेन्ट-ओपणा में शान्ति-समझौते के लिए सामान्य सिद्धान्त निश्चित कर लिए गए हैं।

१ एक सफल दशक में कहा गया है, 'विश्वमात्र में ही मान्य है' स्वयं रसायन में पित्त है सर मनुष्य में के यह है और दोनों जोक में स्वयं है।

(मात्र) में वर्णना है जो निम्न देशों में है—

भारत मनुष्य सभी स्वयं ही भुक्तकम्।)

२ मैं वन कोपण-रस को वहाँ मोड़े है रहा है।

स्वायत्ती द्वालि की छतों इससे हैं। यह मान लिया गया है कि कोई भी राष्ट्र धानमय द्वारा अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए भय का कारण नहीं बनेगा। पूर स्थिति को बल-श्रयोग द्वारा बलबने के प्रयत्नों को रोकना ही काफी नहीं है। हमें सामान्य बस्याण के हित में सान्तिपूर्ण परिवर्तनों को करने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था रखनी चाहिए। युद्ध की समाप्ति पर प्रतिज्ञा के लिए, या राष्ट्रीय क्षेत्र

“संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेन्ट और प्रधान मंत्री की बर्लिन में जो संयुक्त एम (प्रिटेन) में महामहिम सम्राट की सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपस में मिलकर यह बर्लिन समझ है कि वे अपने-अपने देशों की राष्ट्रीय भाविका में विचारान उन कुछ सामे सिद्धांतों को बोलों को निहित करा दें जिनके आधार पर वे सकार के लिए अनुपपन्न बर्लिन की व्याप्ता करते हैं।

पहला—उनके देश अपना राजस्वोन्नीय का व्यव किनी प्रवृत्त का विस्तार करता नहीं चाहते।

दूसरा—वे राजस्वोन्नीयों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होने देना चाहते जो बला की व्यवस्था बनाए की सम्पत्तियोंपूर्ण प्रवृत्त की गत बस्या के अनुकूल न हो।

तीसरा—वे उन बोलों के इन व्यवहार का ध्यान करते हैं कि वे इस बात का सुझाव कर सकें कि वे जिन प्रकार की राजस्व प्रवृत्तों के अर्थीय रहना चाहते हैं। और न चाहते हैं कि जिन बोलों से प्रमत्ता के व्यवहार और स्वयंसेवक बलपू के अर्थीय किए गए हैं, उन्हें न विरामस्थ विचार बना।

चौथा—अपने बर्लिन बर्लिनों का समुचित ध्यान रखने हुए वे इन बात के लिए प्रयत्न करें कि बोल-बोले विचार और विचार, उन राष्ट्रीय को समझ सकें पर व्यवहार में समझ लेने और समझ के इन बर्लिन बर्लिनों को प्राप्त कर सकने का अधिकार हो, जिनकी इन बर्लिनों की अर्थीय समझ के लिए व्यवस्थागत है।

पांचवा—वे उन राष्ट्रीयों में सम का सार सुझाने के लिए अर्थीय व्यवस्था के लिए और समझित सुरक्षा के लिए अर्थीय क्षेत्र में उन राष्ट्रीयों के बीच पूर्वगत व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं।

छठा—अब निरुपद्रव्य का पूर्ण विचार करने के बाद उन्हें समझा है कि वे जेनी राशि स्थापित हुए देख सकेंगे किन्हीं उन राष्ट्रीयों को अपनी सीमाओं के अन्दर विचारक रहने का व्यवहार निज संस्था और जो शांति यह व्यवस्थागत है समझा कि उन देशों में उन बोलों प्रमत्ता अर्थीय सम्पत्तियोंपूर्ण सम और समझ से सुलभ होकर सिद्ध सकने हैं।

सातवा—जो शांति द्वारा सम बर्लिनों को बिना व्यवस्थागत सामर्थ्य और व्यवस्थागतों के बल अपने-जाने में समर्थ हो सकना चाहिए।

आठवा—अब विचार है कि सम के उन राष्ट्रीयों को, बाधनिक तथा व्यावहारिक बर्लिनों से बल के प्रयोग का परिवर्तन व्यवहार कर सकना चाहिए। क्योंकि यदि वे राष्ट्र, जिनके अपने सम्पत्तियों से बाहर व्यवस्थागत का सम है, का व्यवस्था में सम हो सकना है तब उन और बाधनिकों का राष्ट्रीयत्व बर्लिन रखें तो व्यवस्था में शांति बर्लिन बर्लिन रखी का सकनी व्यवस्थागत व्यवस्था है कि अब तक व्यवस्थागत सुरक्षा की कोई निरुपद्रव्य और स्वयंसेवक प्रवृत्त स्थापित न हो पाए, उस तक के लिए ऐसे राष्ट्रीयों का निरुपद्रव्य व्यवस्थागत है। अपनी प्रकार के बल सम व्यवस्थागत व्यवस्था को व्यवस्थागत होने और व्यवस्थागत करने विचार शांतिगत प्रमत्ता के लिए सम्पत्तियों का व्यवस्थागत व्यवस्थागत हो सके।

विस्तार के लिए या दोनों के लिए की जानेवासी शोकप्रिय मांगों का प्रतिरोध कर पाना आसान नहीं होगा। यूनानी लोग जो इतनी भीरुता के साथ सजे हैं चायब यह मान कर बैठें कि अस्त्राभिया का कुछ हिस्सा देकर उनका राज्यक्षेत्र बढ़ा दिया जाए। सोवियत सब अपनी सुरक्षा के हित में फिनलैंड या बाल्टिक राज्यों के कुछ राज्य-क्षेत्र को अपने साथ संयुक्त कर लेने की मांग कर सकता है। हम इस विषय में भी निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि ब्रिटेन द्वारा मॉरीशस या एशिया में साम्राज्यवादी अविनय का दायरा नहीं होगा। जापान और ब्रिटेन में चीन का जो प्रवेश हमारा लक्ष्य है और इसीसे एशिया के जिन प्रदेश पर हमारी नजर है उसे वापस दिलाने में भी कोई समस्याएँ नहीं होंगी।

हमारी बाह्य सिद्धान्त की दृष्टि में निर्दोष है। जिन राष्ट्रों को बुरी-घानान्ताओं में अपने अधीन कर लिया है उनके लिए तो युद्ध का असली उद्देश्य विदेशी राज्य से स्वाधीनता प्राप्त करना ही है। यदि सब परिवर्तन लोगों की स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट की गई इच्छाओं के अनुसार ही होने हैं तो उन्हें अपने अधिकार का चुनाव स्वयं करने की स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिए। यह बात केवल यूरोप में नाबिया द्वारा जीत लिए गए देशों पर ही लागू नहीं होनी चाहिए। अफिर एशिया में जापा नियो द्वारा जीत गए देशों पर भी लागू होनी चाहिए। बर्मा, मलाया और डच ईस्ट इंडीज के साथ क्या बर्तान किया जाएगा? क्या आस्ट्रिया को यह निर्णय करने की स्वतन्त्रता रहेगी कि वह जर्मनी के साथ अपने सम्मिलन का बनाए रखे या नहीं? क्या उन सबको राष्ट्रों के रूप में अपने अधिकार का निर्णय करने की स्वतन्त्रता होगी?

अब हम ही हमें दूसरे राष्ट्रों को अनिष्ट पहुँचाने की रीति-राम करने चाहिए। राष्ट्रवाद ही वह सिद्धान्त है जिससे सारे चीन को मिलाकर एक कर दिया है और वही आज भारत में भी प्रमुख सिद्धान्त है। हम भारतीय या बाकि समुदायों को राष्ट्रों की एकता को टेम नहीं पहुँचाने व सकते क्योंकि इससे तो राष्ट्र ऐसे छोटे छोटे खंडों में बंट जाएँगे जिन्हें समाजना ही असम्भव होगा। यदि किसी राष्ट्र के अन्दर कुछ कठिनाइयाँ या गतिरोध अस्थिर हो जाएँ तो अन्तर्राष्ट्रीय विचारों को, जिसे कि सबसे अधिक नैतिक प्राधिकार (अथॉरिटी) प्राप्त है दोनों पक्षों के दावों पर विचार करने के बाद निर्णय करना चाहिए, और उनका निष्पक्ष सन पक्षों को मान्य होना चाहिए।

तीसरी बात के अनुसार शासन के रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सोवियत हम तक में विश्व शांति की योजना को त्याग दिया है। भारत की अन्तर-राष्ट्रवादी की विचार-स्थापी विचार-शक्ति के ऊपर जिसका एक देश में 'समाजवाद' की विचार है। शांति की पुख्तीकारी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग की नीति इस युद्ध में स्पष्ट हो गई है। बोल्शेविजम (साम्यवाद) आदरणीय हो गया है।

पेरोवर नाभिकारी कस से बाहर दूधरे दोहो में हैं कम में नहीं।^१ छोरियत स्व समाजवाद की सीमाओं का विस्तार करने को प्रयत्न नहीं है। यदि हम सब लोगो के अपने लिए वह शासन प्रणाली चुनने के जिसके अधीन वे रहना चाहते हैं अधिकार का आदर करते हैं" तो हमें इस विषय में अपनी सहाय्यता उन स्वार्थों में स्व-शासन का अधिकार देकर प्रमाणित करनी चाहिए, जहाँ हमारे हाथ में पहले ही अस्तित्व विद्यमान है। 'विदेशी युद्ध की अवस्था हीनता' केवल यूरोप से ही नहीं अस्तित्व संचार के प्रत्येक माय हैं समाप्त की जानी है। भारत में एक राष्ट्र के रूप में अपनी अस्तित्वता की चेतना भरने का येस मुख्य रूप से ब्रिटेन को ही है। परन्तु भारत पर विदेशी अस्तित्व (अधिकारों) का प्रयोग करके व प्रजातन्त्रीय अधिकार का उपयोग करके प्रतिनिधि नेताओं को जेल में डालकर शासन इस बात का चोटक है कि हमने अपने-आपको बोझ देने की कितनी लुबिधुल समता है। इस अधिकार पत्र को भारत पर लागू करने के प्रयत्न में श्री अरबिल का कथन है 'ब्रिटेन भारत को राष्ट्रमन्त्र में हमारे साथ स्वतन्त्र और समान सम्बन्धी प्राप्त करने में सहाय्यता देने के सम्बन्ध में अक्टूबर १९४४ की घोषणा से बचनबद्ध है परन्तु उसे भारत के साथ शीर्षकाधीन सम्बन्ध के कारण उत्पन्न उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए और भारत के विभिन्न वर्गों आदिमों और हिन्दु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा करना होगा। इन ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों का उपयोज्य भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। पराधीन लोगो को आत्मनिर्भर का अधिकार नहीं है। इस युद्ध से ब्रिटेन के भारत वर्गों तथा संचार की रयोग (काली या पीली) आदिमों के प्रति रुझान में कम ही अन्तर पडा है। जब श्री अरबिल इस अधिकार-पत्र को लेकर वापस बोटे तो उन्होंने यह स्पष्टीकरण करने में तनिक बेर नहीं की कि इसकी तीसरी बात भारत या वर्गों के प्रति ब्रिटिश नीति पर किसी भी तरह लागू नहीं होती। श्री अरबिल ने कहा कि 'इस बात

१. अहम में हुए विगत अन्तर-मित्र राष्ट्रीय सम्मेलन में अहम रिक्त कसी सम्मत श्री मेल्की ने घोषणा की थी कि 'संवेत सभ्यताएँ राष्ट्र ज्ञानी शक्तिता और राष्ट्रवेतन प्रकृष्टता के अधिकार का अपने लिए सामाजिक-अवस्था चुनने के अधिकार का और अपने लिए ऐसा शासन-प्रणाली चुनने के अधिकार का उपयोग करना है, जिसे वह राष्ट्र ज्ञानी अर्थिक समृद्धि को और वही तरह करने के लिए आवश्यक समझता हो।

२. दि. १० अक्टूबर १९४४ (अर्बिल जून १९४४) में मण्डल का वक्तव्य लेख में लेखक ने लिखा है 'यह बात यह है कि दुष्काय से अयोध-मन्त्री-राष्ट्रों के उना कर्तों में एक का मेर अथ वक्तव्य आदिमों के प्रति सज्ज प्रपत्ति अर्थिक और अर्थित्वम वक्तव्य अर्थिक है और यह समझता कि वह मेरमात्र केवच अर्थिकों या अर्थिकता 'शासन वर्गों' तक ही सीमित है सम्मत्ता को वक्तव्य मनकता है (एड १९४५)। 'आदिमों द्वारा वक्तव्य की विवरण सी के यूरोपियनों के मन विदेश सम्भार का आदि को वक्तव्य अर्थिकों के वक्तव्य या आदि के वक्तव्य वक्तव्य के कारण हो दुः। (एड १९४५)

का प्रभाव किसी भी रूप में उन नीति-सम्बन्धी अनेक वक्तव्यों पर नहीं पड़ता जो समय-समय पर भारत वर्मा तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में सांविधानिक शासन के विकास के सम्बन्ध में दिए गए हैं। और यह कि इस बात का सम्बन्ध मुख्यतया 'यूरोप के उन राज्यों और राष्ट्रों में जो इस समय नाज़ी पुए के नीचे खड़े हुए हैं प्रभुता एवं-शासन और राष्ट्रीय जीवन की पुन स्थापना से है। एचि माई भागों की महत्वाकांक्षाओं की उपेक्षा करके वह ब्रिटिश के स्पष्ट जाति के सिद्धान्त को ही स्वीकार कर रहे हैं। १ नवम्बर, १९४२ को लार्ड मेयर के भोज में भाषण देते हुए श्री बर्चिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'यदि इस विषय में किसी को कोई संशय रहती हो तो भी हम धपने ही मत पर स्थिर रहेगे। मैं राजा का प्रधान मंत्री ब्रिटिश साम्राज्य के परिसमापन का संघापतिव कराने के लिए नहीं बना हूँ और फिर भी हमें बताया जाता है कि साम्राज्यवाद अब अतीत की वस्तु हो चुका है। भारतीय एकता और स्वाधीनता की समस्या को अलगपूर्वक मतलब द्वा से समझते रहने के फलस्वरूप भारत में स्थिति अब सत्तर के बिन्दु तक पहुँच चुकी है। अब सक्रियतामी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई नीतियां समूचे विश्व के सामने उद्भव की हो अस्वीकार करके हमें विस्मयपूर्ण निराशा में पटक देती हैं। तब नेताओं द्वारा की गई घोषणाओं का मुख्य बहुत कम रह जाता है। श्री बर्चिस को अब्राहिम लिंकन के इन बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों को याद रखना चाहिए, 'क्योंकि मैं दास बनकर रहने को तैयार नहीं हूँ इसलिए मैं आत्मिक भी नहीं बनना चाहता। जिस किसी व्यक्ति का इस बात से इतना मतभेद है कि उसे मतभेद कहा जा सके वह प्रजातन्त्रवादी नहीं है। ब्रिटिश राजनीतिक वर्गों को नय सत्तार की करते हैं परन्तु सदा उनका मतलब यही रहता है कि उसकी स्थापना पुराने सामनो द्वारा ही की जाए। पर ऐसा हो नहीं सकता। यदि वे इस युद्ध की केवल फिर जीवन की पुरानी पद्धतियों की ओर मोट जाने के लिए जीतना चाहते हैं तो इस 'महान् वर्मयुद्ध' का उद्देश्य निशाम रक्षनाथ और विरोध के और कुछ नहीं है।

प्रेसिडेंट वुड्रोविल्स ने अपने ऐतिहासिक रेडियो प्रसारित भाषण में कहा था "हमारा विश्वास है कि स्वामी जाति के बारे में तानाशाहों का नारा मिरा कहा करण्ट और बेहूषा मिड होया। अब तक कभी कहीं ऐसी जाति नहीं हुई और न कभी होगी जो अपने सभी समुच्चों का स्वामी बनकर रहने के उपयुक्त हो सके। फिर भी उसके देश में सदा करोड़ नीचों ऐसे हैं जिन्हें आनीय पक्षपात के कारण राष्ट्रीय जीवन में किसी प्रकार का सक्रिय भाग नहीं लेने दिया जाता। उनके विरुद्ध किया जानेवाला सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक भेदभाव हम बात को प्रकट करता है कि वह स्वाधीनता और समानता जिसके निमित्त हम लड़ने को कहा जाता है उन लोगों पर लागू किए जाने के लिए नहीं है। समुक्त राज्य अमेरिका में रानीन लोगों के साथ किया जानेवाला वर्तमान सामाजिक भेदभाव

चीन में ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी राज्य क्षेत्राधीन अधिकारों का त्याग एक बड़ा कदम है। और यदि इसके बाद अमेरिका में एशियाई लोगों द्वारा नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने पर लगाया गया ईर्ष्यामय प्रति-बन्ध भी समाप्त कर दिया जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से जातीय पक्षपात की भावना से मुक्त होने की घोषणा होगी।

एमे ससार में जिसे पहले विजयो द्वारा सन्निहित किया गया और जब बल प्रमाण द्वारा सन्निहित रखा जा रहा है मुठों का होना अनिवार्य है। यदि इस मुठ में मृत लोगों की मृत्यु व्यर्थ न जानी हो यदि मुठ के अन्त में होनेवासी क्षान्ति को निरन्तर प्रतिरोध और प्रतिपक्ष की भावना को निमग्नित न करते रहना हो यदि पछाड़ी राज्यों को अपनी अधिकारों में न घुसने जाना हो यदि मनुष्यों के मनो में भ्रम और निराशा को न जमाया जाना हो तो अतीत में किए गए अस्मायी को ठीक किया जाना चाहिए और सब राज्यों के जीवन और सुरक्षा के लिए अन्तर्-राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए। यदि विजय का उपयोग इस समय विद्यमान प्रबन्धों (व्यवस्था) को ही उचित ठहराने के लिए किया जाना हो जिनमें कुछ बाड़े से व्यक्तियों और राज्यों के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित की जाती है तो यह तो केवल सोम ही हुआ जो अपनी पासविक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हत्या का काम में ला रहा है। सम्य ससार के अन्त करण की यह मांग है और उसे यह प्राप्ता है कि उपनिवेष्टा और पछाड़ी देशों की प्रमुख समस्याओं का इस स्थाय और निराल्पता की भावना के साथ किया जाए।

फिर अधिकारों के प्रकार का है। इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाना है परन्तु नवीन समार में राज्यों को अपने विश्वास में स्वयं ही निर्णायक बनने का अधिकार नहीं मिल सकता। सामान्य सुरक्षा की किसी भी प्रभावी में अस्वास्थ्य को बुद्धि के अधिकार तथा राज्यों के अन्य अधिकारों का सीमित कर दिया जाएगा। सब राज्यों के लिए कुछ न्यूनतम प्रमाण नियत कर देने पड़ेंगे जिनके द्वारा राज्यों में 'मय और अमाय से मुक्ति मिल सके। इन प्रमाणों को विच्छेद रूप से अनेक विषय नहीं माना जा सकता। इन प्राथमिक मानवीय अधिकारों जैसे ज्ञान प्राप्त करने और सम्मति प्रकट करने की स्वतन्त्रता उपासना की स्वतन्त्रता संगठन बनाने की स्वतन्त्रता और जातीय धार्मिक से स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में एक योजना बनाने और इसे लागू करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकारी (अथॉरिटी) की आवश्यकता है। "छोटे और बड़े विजय और विजय सब राज्यों को समान अधिकार दिमाने की बात को यदि कोई विचारित कर सकता है तो यह है केवल एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकारी जिसके पास प्राविश क्षेत्र में निम्न राजस्वों पर कर-भर है। समान हाग का रहा है और उनका स्वयं अनेकानेक अधिकारों की कानून विचार त रह है।

न्याय-विधान-सम्बन्धी सरथा ।

(४) राष्ट्रों के निवासियों और अल्पसंख्यकों की न्याय्य मांगों का यथा-
भावस्थान सम्मान (बैठ-बिठाव) ।

(५) जनता और शासकों को सार्वभौम प्रेम से प्रेरित करना चाहिए । इन
प्राथम्यभूत सिद्धांतों के साथ पत्र म पत्र सिद्धांत और जोड़े गए हैं

(क) सम्पत्ति और जायदाद की अव्यक्त असमानता समाप्त कर दी जानी
चाहिए ।

(ख) प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए ।

(ग) सामाजिक इकाई के रूप में परिवार को बनाए रखने का प्रावधान
दिया जाना चाहिए ।

(घ) मनुष्य के दीनिक जन्म में बीबीस पुकार की भावना फिर स्थापित की
जानी चाहिए ।

(-) पृथ्वी के सामनों का उपयोग समस्त मानव-जाति के लिए किया जाना
चाहिए और बर्तमान तथा आगे पीढ़ियाँ की आवश्यकताओं का समुचित ध्यान
रखते हुए किया जाना चाहिए ।

सोवियत जाति के २५वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मास्को सोवियत के
सम्मुख भाषण होते हुए स्तालिन ने युद्ध-उद्देश्यों की घोषणा की

'हिटलर और जर्मनी के यन्त्रागमन का कार्यक्रम की बेविधताएँ नहीं जा
सकती हैं—जातीय विरोध लगे हुए (परमात्मा द्वारा) राष्ट्रों की सर्वोच्चता
हूँदरे राष्ट्रों के राज्यक्षेत्रों को हथियाकर उन्हें प्रधीन करना विजित राष्ट्रों को
आर्थिक दृष्टि से दास बनाना उनकी राष्ट्रीय सम्पत्ति का बचन प्रजातन्त्रीय
स्वाधीनता का निरास और सब जगह हिटलरी शासन पद्धति की स्थापना । अष्ट्रेड
सोवियत-अमेरिकन यन्त्रागमन का कार्यक्रम है जातीय भेदभाव की समाप्ति
राष्ट्रों की समानता और उनके राज्यक्षेत्रों की अव्यक्तता दास बना लिए गए
राष्ट्रों को स्वाधीन कराना और उनकी प्रभुता के अधिकार उन्हें वापस दिलाना
जो भी शासन-पद्धति वे चाहें स्थापित करने का अधिकार, दिन देगा जो दाति
उठानी पड़ी है उनको आर्थिक सहायता और भीतिक समुद्रि प्राप्त करने में उनकी
सहायता की जाए, प्रजातन्त्रीय स्वाधीनता की पुनः स्थापना और हिटलरी शासन
पद्धति का निरास । जर्मनी और जापान को पराजय के बाद कम की स्थिति
संयोजन होगी और सत्कार की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शांति-बान में
अमेरिका रूस और ब्रेट-ब्रिटन की मित्रता सत्कार की असाई के लिए हो समार
पर प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं । यदि कोई ऐसा समझौता हुआ जिसमें कम और
उनके घोषित उद्देश्यों का ध्यान नहीं रखा गया तो उसका परिणाम एक और
विश्वयुद्ध होगा जो और भी खतरनाक दशाओं में लडा जाएगा । रूस का राष्ट्रीय

मेरे मां का अभाव एशिया के लोगों को तथा संसार की अन्ध रानी जातियों को बहुत अधिक प्रभावित करता है।

यदि हमें विश्व के बाह्य फिर मूल अथ और निराशा की ओर लौट जाना हो तो युद्ध को जीत लेना मर पर्याप्त नहीं है। यह तो प्रवास और अन्धकार के बीच चल रहा संघर्ष है। अन्धी सममित सम्यता की उपस्थिति और अन्ध ताता-आहियों द्वारा असम्भता में वापस लौट जाने के बीच संघर्ष जो ताताआहियों मानव-जाति को तब तक नारकीय पराधीनता में रखेगी जब तक कि वह धनत होते-होते पत्थर के संस्तर तक नहीं पहुंच जाती वह पहुंचकर वह घट में समुद्र तक हो जाएगी।

हम इस समय एक युग की समाप्ति पर खड़े हैं और अब संसार फिर युद्ध-पूर्व काल के नमूने पर नहीं लौट सकेगा। यदि इस युद्ध में अपना जीवन बलिदान करने वाले युवकों की आशाओं के साथ फिर विश्वासघात न किया जाना हो यदि इस युद्ध की मानव-जाति के बस्यान की आशा से मूल्य एक और युद्ध में बनाना हो तो हमें संसार को वैयक्तिक एक सामूहिक स्वार्थ के दुष्प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। यन्त्रों को अपने कुहियों के लिए समर्पित होना चाहिए। संसार की उन्नति करने का मार्ग परचासाप का ही है। इस काम के रक्षणार्थ और अन्धबस्या में से एक उत्कृष्टतर युग का आविर्भाव हो सकता है। यदि मानव-समाज को एक सही वास्तविकता के रूप में कार्य करना हो तो केवल किसी राजनीतिक या आर्थिक समझ से काम न लेना। वह एक शरीर-रचना है। समझ नहीं है। वह एक सही और दृढ़ी हुई वस्तु है। इसके अन्तर आत्मा का स्वासकूक जाना चाहिए। मानव-समाज को विश्व की मुख्यशील आत्मा की एकता में लिपटा की और एक अथ में बहुरंग (साधीपन) की अभिव्यक्ति बनना होगा। प्रत्येक मानवीय जाति में एक अमर महत्वाकांक्षा विद्यमान है एक सार्वभौम चेतना जो अपने-आपको सीमित बना और किञ्चन वह भावों में प्रकट करती है। केवल सत्य की ही विषय होनी है असत्य की नहीं। चाहे हमपर कुछ भी क्यों न बीते सत्य की ज्यादा दुर्लभा नहीं।

प्रजातंत्र की आवश्यकता

प्रजातंत्र इस नैतिक सिद्धान्त की कि मनुष्य का सच्चा अर्थ उत्तरदायित्व पूर्व स्वतंत्रता है राजनीतिक अभिव्यक्ति है। जाट का विख्यात नैतिक सिद्धान्त कि 'मानवता को चाहे वह तुम्हारे अपने वह भेदों का किसी दूसरे के देह में न हो साम्य मानकर ही कार्य करो केवल एक साधन मान कर नहीं' प्रजातंत्रीय विचारों का सूत्रबद्धीकरण है। सिद्धान्त प्रजातंत्र नैतिक है और इसलिए सार्वभौम है। स्वयं जीवन की सीमाओं के प्रतिरक्षण इनकी ओर कोई सीमा नहीं है। व्याप्त कहना है 'मन प्राणी मुनी हो सब परम धान्द प्राप्त करें सब भले

यरीब कितना भी दीन और कितना भी अप्रसिद्ध क्यों न हो परन्तु इसके कारण से यदि उसमें नगर की सेवा करने की योग्यता है तो सार्वजनिक जीवन से रोका नहीं जाएगा। एक और अगर हमें सार्वजनिक जीवन में स्वतन्त्रता प्राप्त है तो दूसरी ओर वैयक्तिक मामलों से भी कुछ कम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपने पड़ोसी के आनन्द को देखकर अप्रसन्न नहीं हो सकते हम उसे आनन्द मनाते देखकर गुह्र ही सटका सेते हैं जो भले ही असहमति की हानिरहित अभिव्यक्ति हो किन्तु केवल इसीलिए वह कम अभिन्न नहीं हो जाती। वैयक्तिक और सार्वजनिक मामलों में हम शिष्ट आचरण करते हैं। जो लोग सत्ता-रुद्ध हैं उनके प्रति और कानूनों के प्रति हमारे मन में गहरे सम्मान की भावना है विशेषतः उन कानूनों के प्रति जो पीड़ितों के नाम के लिए बनाए गए हैं और उन प्रतिष्ठित कानूनों के प्रति जो अपना उत्सव करनेवाले को उसके अधिकारों की दृष्टि में कमजोर बना देते हैं। फिर भी बटमायो के बराबर म पड़कर पैरिक्लीड को अपने ही सिद्धान्तों से न केवल विचलित होना पड़ा अपितु उनका खंडन तक करना पड़ा। ऐबन्स की सम्मति उन विद्वानसमूह के लोगों पर निर्भर थी जो नागरिक नहीं थे किन्तु और बाह्य पर। पैरिक्लीड को इससे से उत्तोप था कि ऐबन्स के सब नागरिकों को राज्य के शासन में बराबरी का समान अधिकार प्राप्त है और वे सब कानून के समुदाय समान हैं।

४ जुलाई १७७६ की अमेरिकन स्वाधीनता की घोषणा में ये उक्त भाव निरूपित हैं, "हम इन लोगों को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समाज सिरज मण्ड हैं उनको उनके सिरजनहार ने कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे छीना नहीं जा सकता जीवन स्वाधीनता और आनन्द की प्राप्ति का प्रयत्न इन अधिकारों में से ही है इन अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही मनुष्यों में सरकारें स्थापित की गई हैं और इन सरकारों को स्थापित अधिकारों का सार्वजनिक सौदा की सहमति से ही प्राप्त होती है और जब तक कोई शासन प्रणाली इन अधिकारों के लिए बिनाशकारी बन जाए, तब लोग को यह अधिकार है कि वे उसे बदल दें या उखाड़ दें और उसके स्थान पर एक नया शासन स्थापित करें, जिसकी नींव ऐसी सिद्धांतों पर रखी गई हो और जिसकी प्रतिष्ठा ऐसी रूप में मजबूत की गई हो कि जो उन्हें (लोगों को) ऐसी प्रतीत होत है कि वे उसी सुरक्षा और आनन्द पर अधिकतम अनुबन्ध प्रदान कर रहे हैं। यदि हम इसमें न यम-विज्ञान के उद्देश्य और इन धर्मनिरपेक्ष धर्मों को कि सब मनुष्य समान निरज मण्ड हैं निरज हैं तो हमें प्रमाणित वा सारभूत सिद्धांत मिल जाता है कि सब लोगों को स्वतन्त्र और मुक्त रहने का समान अधिकार मिलना चाहिए। इन अधिकारों की समानता में जो कुछ मामलों के अधिकार की बात समित

है। इसके लिए यह आवश्यक है सत्र मनुष्यों को जिनमें मीथो (हमारी) और स्त्रिमा भी सम्मिलित हैं, ऐसी वधाधो में पहुँचाया जाए, जिनके अधभाव में सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। आज तक कोई भी सासन इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने में सफल नहीं हुआ। ऐश्वर्य का प्रजातन वासता की प्रथा पर आधारित था। मध्य युग में इतिहास-प्रथा थी। धाव हमारे युग में उच्चतर और निम्नतर वर्ग हैं प्रमीर और गरीब। यह बड़ी मयावह टिप्पणी है कि महान सम्मताएँ वासता और धर्म वासता के आधार पर खड़ी की गई थी। यूनान और रोम में बहुत बड़ी सत्ता वासता की थी। मध्ययुगीन फ्रांस और पुनर्जागरित इटली उन इति-वासा के सहारे खड़े हुए थे जो कृषक के कम से मुमि के साथ बंधे हुए थे और जिन्हें वेदम जीवन निर्वाह मात्र का अधिकार प्राप्त था। धावुनिव सम्मता की पृष्ठभूमि भी दरिद्रता पर थी और कठिनाइयों (तबी) की ही है।

१७८६ की फ्रांसीसी राज्यवादि में विचार के बातावरण पर प्रभाव डाला और धाव कम से कम सिद्धान्त रूप में इस बात को प्रस्थापित करवाना प्रसन्न है कि परीको और धर्म लोगो को भी स्वतन्त्र और सुखी रहने का अधिकार है। फ्रांसीसी राज्य वादि द्वारा लोकप्रिय बनाए गए तीन सिद्धान्तों पर टिप्पणी करते हुए मजकी धावमी का कहना है कि स्वाधीनता का धर्म है 'मैं जैसा चाहूँ कर सकता हूँ' समानता का धर्म है 'तुम मुझसे कुछ अधिक प्रच्छेद नहीं हो' और प्रावृत्त का धर्म है 'जो कुछ तुम्हारा है यदि वह मुझ चाहिए, तो वह मेरा है। इस प्रकार सोचने का परिणाम अराजकता मध्यम-वोटिता (प्रसन्न बर्तों की धमकी) और हस्तक्षेप हुआ है।

कम्युनिस्ट मैनीफैस्टो' ऐसे व्यक्तियों के समाज के धार्य का समर्थन करता है जो परस्पर इस दम से सजटिष्ठ हुए हैं कि 'प्रत्येक' का स्वतन्त्र विचार ही सबके स्वतन्त्र विचार की छत हो। 'मैनीफैस्टो' का सम्पत्ति के उचित वितरण का धाव करना विमरुम ठीक है। इसके लिए हम धर्म में धार्मिक समानता की जि जिन्हीं भी व्यक्ति की धाम धर्म किन्हीं भी व्यक्ति की धाम से अधिक न हो। धावपनता है या नहीं यह एक धमक प्रश्न है। धार्मिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब मनुष्यों को स्वतन्त्र और सुखी जीवन बिताने का धमतर मिल सके। प्रजातन के—नीतिक मूल्यों के रूप में एक धमके जीवन की कल्पना के रूप में—धर्मत्व मूल्य को मुमिद्विष्ट (ठोस) धमकत्व द्वारा करा जाना चाहिए। धावमी को मान्य होना होगा। मतभाग का समान अधिकार उन महत्वपूर्ण सत्य का बाह्य चिह्नमात्र है जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना होगा। राजनीतिक प्रजातन का उद्देश्य है कि राजनीतिक सत्ता के सम्बन्ध में मनुष्य के अधिकार को माना जाए। सामाजिक प्रजातन का उद्देश्य यह है कि सत्र लीगा को समाज के धामी में समान भाग प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाए।

वीरता और कष्ट मनुष्य को सभी ऊँचा उठाते हैं जबकि वे स्वेच्छा से अपने ऊपर नारे पए हा : जो लोग यह कहते हैं कि बख्तिरा नमाकार की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है, उन्होंने स्वयं इसकी तीव्र व्याख्या को कभी अपनी आत्मा में अनुभव नहीं किया। जब हम कठोर परिश्रम और गौरव बख्तिरा की दशा में रह रहे होते हैं उस समय हमारी अनेक आत्मिक सम्पत्ति की समावसाधो को पनपने का अवसर नहीं मिलता। जो लोग अत्यधिक नीच भरे भक्ताना में गन्धर्व और बीमारी के बीच मूक और सर्पों से कष्ट पाते हुए जीवन बिताते हैं, सम्भव है, उनमें सहिष्णुता और त्याग की विरक्त जनोचित भावना उत्पन्न हो जाए, परन्तु वे समाज को कुछ स्वभाव्यात्मक देन नहीं दे सकते। रौबप्रस्त शरीर और निरास विफल जीवनो का कारण गरीबी भी है। सम्पत्तिकी असमानताएँ बासता-व्रथा की ही भाँति सामाजिक व्याधिवा है। परन्तु के इस विचार के विषय में कि पूर्ण जीवन के लिए यह आवश्यक धर्म है कि मनुष्य को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएँ इसी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो कि वह मनोजगत् की वस्तुओं की सावता निश्चित होकर कर सके बहुत कुछ कहा जा सकता है। अनेही धार्मिक वस्तुएँ जीवन का महान सन्ध नहीं हैं, फिर भी वे अपरिहार्य (जिनके बिना काम न चले) साधन प्रवश्य हैं। मारतीय नबि मर्तु हरि में अपने नीतिशतक में बख्तिरा के कारण होनेवाले नैतिक पतन का वर्णन इस प्रकार किया है "सब इन्द्रिया बही हैं, काम भी वे ही हैं बुद्धि भी बही पहुँते जैसी प्रसन्न है बाणी भी बही है फिर भी धन की बर्ती से शुभ्य मनुष्य मानो धन भर में बबलवर कोई और ही बन जाता है।" यदि मनुष्य को अपने

१ मर आर्सेर लिखर काव्य का कवन है, 'मल हागर्नी के वारह बने कर्मों में से दो निरन्तरिपालों के ध्यवनी में। वस्तु हागु के रूप में हमारे लिए वह बही असम्मानजनक दस्त है—बहु निरिजल है कि हमारे सम्प्रदाय के किसी दोष के कारण इन दिनों किसी अर्थ के लिए को पनपने की वरा भी गन्धरा बही है और ये निरिजल को छे भक्तों में रही है। मर गल आर्सेर—कोई मैंने अपने निरिजल हम बर्ती का बड़ा भाव लगाया है। मार्मिक विचारों का ध्यान में निराकृत करने में लगाया है—कि हम प्रत्यक्ष को पाई जितनी बीग हाई परन्तु इन्हीं में एक गरीब बालक जमते अधिबुद्ध ब्रह्मा गरी वर सचता जितनी कि काई देकन के राज्य का गुण ब्रह्म इ तथा वा सुखन करनेवाला गौहिक भक्तव्रथा द्वारा अपने शालय से बहार धर्म को जगत् वर सचता वा। —'ध्यान दि आर्सेर आर्सेर

२ गान्धर्वशास्त्र मन्त्रान्तर नरक कम हा बुद्धिपूर्वकता वचन टरेन अर्धपला निरिजल गुण म वर लक्ष्य बसेन यवर्तन निरिजलैल।
बन्धनान् निरिजल मर अर्धान् स वाचयत स गुणान् गुणान्
म वर वरता म व वरताम स व गुणान् वाचयतामवर्तन।

कनक हा म गुणान् काव्य ॥ हा भमार में लपते मन्त्रपूर्ण वस्तु है। वह व्याप्य वर धर्म्य इशाना और नीति का म क है नैन वरवा अमरवाग गुणान् लादय नीति का और बुद्धि का म प्रताक है। वरवा वर गुण को लपते ब्रह्मा गरी है वह है कि वह वाच लपते

घोरता को बनाए रखना हो निर्वाण भ्रमना-फिरना हो उदार, स्पष्टवादी और स्वाधीन रहना हो तो उसके लिए न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा अत्यावश्यक है। श्री कन्वेन्शन के विद्यमान १९४४ में अपनी 'सामाजिक नीति' (फायरसाइड ग्राफ) में कहा था "मैं ऐसे प्रजातन्त्र की रक्षा करके के लिए कदापि नहीं कहूंगा जो अपने मराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की धमना और बाट्टी से रक्षा नहीं करता।" किसी भी स्वतन्त्र सामाजिक योजना में सबके प्रति प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी स्वीकार की जानी चाहिए। परम्परागत व्यक्तिवाद व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्वों का अक्षेप्ट ध्यान नहीं रखता। यदि हम यह समझते हैं कि जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, उन पर हमारा विना शर्त अधिकार है और उनके बदले कुछ भी तुल्य वस्तु देने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो यह हमारी बड़ी भूल है। हम अपनी स्वतन्त्रता को केवल सभी क्रियावित्त कर पाते हैं जब हम ऐसे सब्सिडियों के रूप में कार्य करते हैं जिनकी एक-दूसरे के प्रति जिम्मेवारी है। इसके बदले में समाज हमारी रक्षा करता है और अपने प्रयत्नों से हमें सुरक्षित रखता है। श्री बर्चल ने प्रमाण मंगी बनने पर, अपने पुराने विचारधारा के विचारधारा के सामने सापेक्ष होते हुए कहा था कि जब मुझ समाज हो जाएगा तब 'हमारा एक यह भी उद्देश्य होगा चाहिए कि समाज में ऐसी स्थिति लाने का प्रयत्न किया जाए, जिसमें वे सामाजिक विवेकाधिकार, जिनका आनन्द सब तक केवल कुछ बड़े-से लोग उठा रहे थे समूचे राष्ट्र के मनुष्यों और युवकों में बँट्टी अधिक विस्तृत रूप से बँट जाए।' वर्तमान व्यवस्था में वे सामाजिक विवेकाधिकार एक छोटे-से वर्ग तक सीमित हैं यह बग रक्त या विवाह या सामे हितों द्वारा परस्पर संबद्ध हैं इसमें केवल कुछ ही नये लोग प्रवेश कर पाते हैं, जो कि इस जुने हुए समुदाय में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र भापी मनराशि द्वारा खरीबते हैं।

समय सभी देशों की आर्थिक स्थिति में एक भयावह एकता है। जनता का एक बहुत छोटा-सा अल्पसंख्यक वर्ग साम्राज्यवाद और बहुत बड़ी जनसंख्या कटौती और पराधिनता से और उसके जनस्वरूप होनेवाली घातीय और मानसिक अस्वस्थताओं से पीड़ित रहती है। समाज के वर्तमान संघटन में उन्नति के को बना ही निश्चित रूप से प्रसार कर दिया है कि यह अल्प वर्गों को स्वतन्त्र और सक्षम बनाए दे।

१. आलोचकों से तुलना कीजिए, 'मनुष्य राज्य अमेरिका की अस्मिता का समर्थन की तुलना में अधिक है। परन्तु राज्य की अस्मिता सत्यता हमारे पास है। फिर भी, अमेरिकी कन्वेन्शन के एक अंग्रेज कवि 'राष्ट्र का एक विशाल मान पैदा है, जो मूल-नीति का धारक है। जिसके पास अनेक कर्म हैं और जो सामाजिक दराष्ट्रों में अनेक विचार हैं।' 'मार्शल कोलोनेराल एंड द ग्लोबल प्रोब्लम' में बर्चल और प्रीम ने कहा है कि मनुष्य एक अमेरिका के अन्तर्गत का अंग है। अतिरिक्त मान, प्रकृति रूप से जो इतर से भी कम लोगों के हाथ में है।

धनसुर की समानता की माय बाधर्ष है—सामाजिक दृष्टि से धनसुरदायी स्वामित्व की समाप्ति और सामूहिक उत्पादन के उपकरणों का नियन्त्रण। स्वामित्व के तन्म के साथ बुद्धिमत् बनाने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है और अधिकारी तथा अधीनस्व के सम्बन्ध विकसित हो जाते हैं। मालिक-वर्ग को अधिक ऐश्वर्य अधिनो की परामर्श स्थिति का सामना करने के कारण ही प्राप्त हुआ है, ठीक वैसे ही बौद्धिक पुराने सामन्तीय कुलीन वर्ग को या बाधा के स्वामी अभिजात वर्ग (परिस्टोक्रैसी) को अपनी धर्मित इधि-बाधो या बाधो के अतिरिक्त धन से प्राप्त होती थी। राजनीति में 'धन की शक्ति' शान्ति के लिए सबसे बड़ा संकट है। मुनाफे के लिए उत्पादन के स्वाध पर धन उपयोग के लिए उत्पादन होना चाहिए। यह तन्म सामूहिक निवेदन (कारिक्शन) द्वारा किया जा सकता है। धन कामचोर और किसान पूँजीपतियों की मेज से नीचे गिर पड़नेवाली रोटी के चुरचुर से उनके समापूर्वक दिए गए दान से बँसे बूढ़ावस्था की पेंसनों स्वास्थ्य और बेकारी के बीमो मृतमम बैठनों से समुष्ट नहीं हो सकते। यदि पूँजीपति उस राजनीतिक उपकरण को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं जिसके द्वारा धार्मिक बलि का हस्तांतरण होता है तो उसके एक प्रत्याक्रमण का उत्तेजना मिलती है। साम्यवाद (कम्युनिज्म) मानवीय उत्तरदायित्वों से धन्य सम्पत्ति की सत्ता पर एक धाक़मज है। किसी भी समाज के जीवित बने रहने के लिए अपने-आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढाल देने की जो प्रक्रिया अत्यावश्यक है वह इस समय आपसजनक रूप से बीमो पड़ गई है। जिस समय इतिहास तीव्र वेग से भ्रमट रहा है उस समय पुराने धर्मों से बिपटे रहने का कोई लाभ नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बहू बाएमे। असह्य भगवान और भ्रमर्षित बुद्धिमी को देखते हुए निश्चय्य बने रहना अनिवार्य है। उस प्रयास मनुष्य की अपेक्षा जो जीवन के लिए सुबर्ष में एक घोर पटक बिबा गया है सोचो के मन में उस पक्षी के लिए धार्मिक गया है जिसके पक्ष हूट गए हैं और जो भन उड़ नहीं सकता। हमारे कानूनों और संस्थाओं में उन्हीं लोगों को सरक्षण प्रदान नहीं किया जिन्हें उसकी सबसे धार्मिक आवश्यकता है। वे मजदूरी कमानेवालों (वैतनजीवियों) को बँधो ही मजदूर वैजियो में बकबकर रखते हैं जँसीकि बाधो के पाक्षो में डालकर हथीले से ठोककर जकड़ बी जाती बी। वे बड़ी सुदमता से बलवानों और धनवानों के अधिकारों का निरूपण करते हैं और निर्धनो तथा निर्मलो के अधिकारों के प्रति उदासीन (गिरपेस) रहते हैं। वे समाजों के प्रति निन्दुर और बिबुधो के प्रति धन्याय्य रहे हैं। कुछ उन्मेषनीय और भूख मानवीय प्रकृतियों को ऐसी समाज-व्यवस्था की बारबीबारियों में जोधेपन और बभया के बिबाय कुछ बिबाई नहीं पड़ता जो स्वत स्पर्तता का गला घोटने में स्वप्नी का उपहास करने में और धान्य को बुमा बँने में ही बिधिष्टता प्राप्त किए हुए हैं।

भारता की कम ही मनोबसाए ऐसी है जो धन मनोबसाधो की अपेक्षा धार्मिक

विकसित करने योग्य हो जिसमें हम अपनी पुत्री और किर्कनरूपविमूढ मानव-जाति के प्रति यत्न रखते हैं। इन मनोदशाओं द्वारा एक समुदाय की तात्त्विक भावना की वृद्धि होती है। यदि हमारा प्रजातन्त्र स्वस्वप्रज्ञ है तो हम एक ऐसी सामाजिक रचना के लिए प्रयत्न करेंगे जिसमें इस बात का निश्चय रहे कि सब व्यक्तियों को काम मिलेगा और अधिष्ठ के लिए निर्विघ्नता रहेगी सब बातों को अपनी विवेक समताओं के लिए उचित शिक्षा मिलेगी जीवन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक वस्तुओं का वितरण विस्तृत किया जाएगा बेकारी के बन्ध के विरुद्ध सब रक्षण उपाय किए जाएंगे और धार्मिकता की स्वतन्त्रता रहेगी।

प्रजातन्त्रीय मनोभाव ने जोकि कासीसी राज्य नास्ति के साथ सन्धि हो उठा था समानतावादी आकांक्षा उत्पन्न की जो सीधे ही उठनी ही आधारभूत (महत्त्वपूर्ण) इन मनुष्यों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की आकांक्षा से सम्मिश्रित हो गई। इस प्रकार प्रजातन्त्र सुदृढ़ हो गया और वह न केवल उनके प्रति ईर्ष्या हो उठे जो सम्पत्ति सत्ता और प्रतिष्ठा के धानुषधिक अधिकारों का उपयोग कर रहे थे अपितु उनके प्रति भी जिन्होंने स्वयं अपनी ऊँचाई और उन्नत से जीवन को कुछ कम प्रतिभाशाली लोगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक बना लिया था। क्योंकि वन और सत्ता का साथ है इसलिए वन बाँड़े बहु पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हो और बाँड़े बहु व्यक्ति के अपने प्रयत्न से उपाजित हो धानमन का मध्य बन गया। इसी नास्ति ने जिसका उद्देश्य विवेकाधिकारों और सम्पत्ति की असमानताओं को दूर करना था सब प्रकार के नापों के लिए इस आधार पर समान पारिषमिध या प्रतिफल देने का परीक्षण किया कि वे सब काम समाज के लिए फलदायक हैं परन्तु यह परिषम सफल नहीं हुआ। कम्युनिस्टों की यह सूक्ति हर एक से उसकी दक्षियों के अनुसार (काम) तो और हर एक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार (प्रतिफल) बाँटें सही धर्मों में समानता स्थापित नहीं कर पाएँ। कुछ एक बहुर सिद्धान्तवादी उत्साही लोगों को छोड़कर दीप मामूली लोगों ने भरसक परिश्रम करना बन्द कर दिया। जब तक वन और अधिक बटिवाई और मूल्यांशों बाँटों का प्रतिफल समान मिलता रहा तब तक लोगों को इस बात का प्रलोभन रहा कि वे हुक्के वन परिषम के नाम करके ही मनुष्य रहें। परिणाम यह हुआ कि काम महीन था यदि। इसलिए फिर परिवर्तन किया गया और इस समय बड़ा बेतल इस अनुपात में है कि समाज के प्रति की यदि सेवाओं की बटिवाई मिलनी है और उनका मूल्यनितता है। इस प्रकार फिर धन स्वामित्व हो गया है क्योंकि जिन लोगों को अधिक पैसा मिलता है, उनके हाथ में अधिक दक्षिण या शक्ति है और उनके साथ अपेक्षाकृत अधिक धारण का बर्तन किया जाता है। इस प्रकार वन में उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश लोगों की जीवनवादी धीरोदित धर्मव्यवस्था के सधम और महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष धर्म

वर्म का नियन्त्रण करते हैं। आन्तरिकवर्ग में प्रविष्ट होने के लिए तीव्र प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। दूयरो से आने बंद जाने की उठावली बरी महत्वाकांक्षा अन्य आदेश पूर्णता पधारपन तथा अन्य मानवीय स्वमान की दुर्बलताओं को पनपने का अवसर मिल जाती है। परम्परागत अभिजात-वर्म या पूंजीपति-वर्म का स्वान एक सशक्त मौकरसाही में जाती है। ईर्ष्या और विद्वेष की भावनाएं जिनके लक्ष्य पहले राजा और कुलीनवर्ग पुरोहित और पूंजीपति होते थे अब कमिस्तरों और ठाकासाहों की ओर मोड़ दी जाती है। कागुन बनाकर हम प्रकृति की असमानता की ओर झुकाव को समाप्त नहीं कर सकते। किसी भी समाज में एक इत्यात्मक सोपानसूत्र (एक बग के ऊपर दूसरा फिर उसके ऊपर तीसरा वर्ग इत्यादि) रहता है। जिनके हाथ में शक्ति है वे उसको समाज की सेवा की भावना से अपने हाथ में बनाए रख सकते हैं। वर्गहीन समाज अव्यावहारिक है और यदि उस तरफ (बहनेवाले) वर्ग को जिसके कि हाथ में शक्ति है उस शक्ति का उपयोग ठीक भावना से करना हो तो वह बाह्य नियंत्रणों पर निर्भर न होकर आन्तरिक परिष्कार पर निर्भर है। यदि सत्ताधारी लोगों में बिनमता की भावना का विकास करना हो तो यह धाम में समानता स्थापित करने के प्रयत्न द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल प्रवृत्ति शिक्षा और धार्मिक अन्तःकरण के सक्षम नियन्त्रण द्वारा ही सत्ता के अभिमान और विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। परिवर्तन की आवश्यकता वस्तुओं की ऊपरी सतह में नहीं अपितु मानव प्रकृति के मूल आचारों में ही है। राज्य को सच्ची सम्मता का साधन बनना होगा और उसे अपने सदस्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व की एक विसृज्य नई आस्था की शिक्षा देनी होगी। यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम धार्मिक अनुसाधन में विश्वास रखते हैं तो हमें कच्चा और साबूक नहीं समझ जाना चाहिए।

प्रजातन्त्र का लक्ष्य यह है कि प्रायुक्त धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन जाति पूर्ण और अहिंसामयक रीति से किए जा सकें। यदि न्याय के लिए अभिसम्य नामों और उनके विरुद्ध मुबुद्ध प्रतिरोध के बीच के एक तनाव बना रहे तो जाति धावधक हो जाती है। मार्क्सवादियों को विश्वास हो चुका है कि प्रजातन्त्र जब सम्पत्ति के अधिकारों पर कोई प्रबल प्रतिवन्ध लगाया जाएगा तब सम्पत्ति के स्वामी प्रजातन्त्र की इच्छा के सामने झुकने से इनकार कर देंगे। मार्क्सवादियों का बचन है कि शान्तिपूर्ण और प्रजातन्त्रात्मक रीति से नई धार्मिक व्यवस्था की रचना कर पाना असम्भव है। कोई भी समाज-व्यवस्था अपने बाब आनेवाली समाज-व्यवस्था के लिए प्रतिरोध किए बिना स्थान खाली नहीं करती। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सामाजिक व्यवस्था केवल वसपूर्वक सत्ता पर अधिकार करके और वर्ग-सर्व द्वारा ही बदली जा सकती है। समस्त राज्य अमेरिका जैसे सम्य प्रजातन्त्र में भी दासता की प्रथा को गृह-युद्ध के बिना समाप्त नहीं किया जा सका। 'जब भी कभी

किसी पुरानी समाज-व्यवस्था के पेट से कोई नई समाज-व्यवस्था जन्म लेने को होती है तब केवल 'शक्ति' (बल प्रयोग) ही बाई का काम करती है। केवल बल स्वयं और हिंसात्मक शक्ति द्वारा ही समाजवाद के लिए मार्ग साफ हो सकता है। परन्तु इसी शोषक अपने अज्ञातजीव स्वल्प अवर्मा हिंसा और अवीरता के कारण उत्पन्न न हो पाई। इसी सरकार बल प्रयोग पर आधारित एक ऐसी तानाशाही (प्रतिनायकत्व) बन गई, जिसपर कानूनी परम्परागत नियमों या समझौते का कोई भी बल नहीं था। हिंसात्मक शक्तियाँ शोष के सम्मान में ली जाती हैं। धर्म विद्वेष्ट एक महान् प्रेरक शक्ति के रूप में बची सकल नहीं हो सकता। शीतल शक्ति कोई शक्ति नहीं है। हम यह सोचन की आवश्यकता नहीं है कि शरीरों का सद्गुण पर एकाधिकार है प्रशासन की समता सचामन की शोम्पता और निस्वार्थ भविष्य उत्तम है जबकि धर्मियों को सज्जनशील शोषा का सुभद्र के समाज, स्वाधरता और अष्टाचार का परपुर भाग मिला है। उन लोगों के रूप में एक जैसे होते हैं। वे दोनों ही सम्पत्ति की समस्या की सर्वोच्च समझते हैं। बन्धुनिष्ठों और पूँजीपतियों में एकाधिक अंतर सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में है कि यह सम्पत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों के हाथ में रहे या सामूहिक नियन्त्रण में रहे। धार्मिक विषयों की प्रमुखता हैन के बार में बाना का रूप एक ही है।

साधारणतया यह समझा जाता है कि प्रजातन्त्र की दाय-व्यवस्था मन् और धर्ममयूष धर्म की अहमेवाधिया में ली और बाबा धारम के उमान की (पुरानी) होती हैं। आ लोग हम अस्यापूण समाज को समझता पर आधारित बाबा में कानूननित्त करना चाहते हैं उन्हें मय है कि समरीय विचारधारा द्वारा ता आवश्यक परिवर्तन करने में बहुत लम्बा समय लय जाएगा। इसलिए हमारे पास प्रतिश्रिया व हिन में अतिगणधी तानाशाहिया है और समाजवाद के हिन में काम पकी तानाशाहिया।

मात्र बड़ी-बड़ी धार्मिक समस्याएँ बाबा पर हैं। बौद्धिक और शैक्षणिक दृष्टि में हमारा समाज एक समाज मन के विचार पर बन रहा है। यदि कोई प्रजातन्त्र शक्तिशालि है, उसमें बन्धनायकी दृष्टि और शैक्षणिक साहस हो ना वह बिना हिंसा के सामाजिक शक्ति कर सकता है। प्रजातन्त्रीय जीवन-व्यवस्था बाई नियमों (प्रवृत्ति) का नियम नहीं है। यह ऐसी विचारगामक प्रक्रिया भी नहीं है कि आ जहा बड़ी भी मानव प्राणी अपने अनुपमर का मुख्य समझते हैं जहाँ अपने-प्राप्त रक्षित हो जाती है। यह तो एक बहुमुख्य स्वयं है जिसे प्रबुद्ध लोगों ने दुःख के रूप में बाबा प्राप्त किया है और अब अनुपम इनके प्रति निराल हो जाये ना यह निराल धारम मुग में ना आ सकती है। यह एक विचार है कोई प्रवृत्ति नहीं और हमें इसकी बड़ी आवश्यकता के साथ रण बननी चाहिए, विद्वेष्ट रूप में हमें समझ में धर्मि धार्मिक सम्पत्ता की बढ़ती हुई शक्ति बड़ी शक्ति ॥ अधीनस्थता को जग दे

रही है। सुधार की प्रजातन्त्रीय पद्धतियाँ ज़ामिनी की स्थितियों को समान समझती हैं। ऐसी किसी भी धार्मिक प्रणाली को समान नर देना चाहिए, जिसमें कामकाज के व्यक्तित्व की उपाय की गई हो या जो कुछ बोझ-से लोगों के सामने के लिए काम पर नौ धार्यवादी समाज या प्रभुत्वधार की ओर से जानेवाली बैकाली या धिक्कार करने देती हो। समाज की धार्मिक वस्तुओं का समुचित विवरण दिया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक साधन उत्पत्ति के अवसरों को धारण सकते हैं। सम्पत्ति के संचय पर बहुत धार्मिक प्रतिष्ठान सगा दिए जाने चाहिए, और सम्पत्ति के विषय में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सब लोगों की ज़िम्मेदारी स्वीकार की जानी चाहिए। रोमर बाजार में के-केच द्वारा संचित की गई सम्पत्ति और किसान द्वारा अपने धर्म से निर्मित सम्पत्ति में अन्तर है। इनमें से पिछली को वे अधिकार हैं जो पहली को नहीं हैं। जब सेनिका ने १९२१ की "नई धार्मिक नीति" जारी की तब उसने धार्मिक जीवन को वैयक्तिक नकारण (उपम) द्वारा ही फिर अपने पैरों पर खड़ा किया। धर्म को सेवा के प्रतिकूल के रूप में माना जाना चाहिए, सम्पत्ति से उत्पन्न होने-वाले किसी पवित्र अधिकार के रूप में नहीं।

इस युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ रूस के मिल जाने से कम्युनिज्म (साम्यवाद) के रूप और अन्तर्बस्तु में प्रभाव की विधा में कुछ परिवर्तन होया। वर्तमानकालीन कम्युनिज्म अणुसाक्ष्य धार्मिक सम्पत्ति और समुचित है और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए कम से कम सिद्धान्त में तो, तैयार है। व्यावहारिक दृष्टि से वह सफल नहीं रहा। इसका स्पष्ट कारण यह है कि साम्यवादी सिद्धान्त में प्रजातन्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रजातन्त्र की साम्यवादियों द्वारा की गई आलोचनाएँ स्वयं ज़ामिनी के बाह्य के दिना की वस्तु हैं। स्वयं मार्क्स ने प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। मार्क्सवादी पार्टी का नाम ही 'सोवियत डेमोक्रेटिक पार्टी' (समाजवादी प्रजातन्त्रीय दल) था और उसका उद्देश्य था कि प्रजातन्त्रीय पद्धतियों द्वारा सामाजिक ज़ामिनी उत्पन्न की जाए। प्रजातन्त्रीय मत धर्म का अधिकार मिल जाने से कामगारों को प्रमुखता का एक महत्वपूर्ण अंश प्राप्त हो जाता है और उन्हें वास्तविक राजनीतिक सत्ता मिल जाती है। जिसका उप-योग वे राज्य की सफाई गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस दिशा में किए गए प्रयत्न यदि सफल हो जाए तो उससे जाति की प्रेरणा कम हो जाती है। अ-मूर्खवादी प्रजातन्त्र राजनीतिक शक्ति को सम्पत्ति से खीन लेता है और उसे व्यक्ति में निहित कर देता है। 'कम्युनिस्ट मैनोफैस्टो' में कहा गया है कि 'काम मरो की जाति में पहला कदम है—धार्मिक-वर्ग को ऊँचा उठाकर धार्मिक-वर्ग बनाना प्रजातन्त्र की विजय। जब धार्मिक-वर्ग ही धार्मिक-वर्ग बन जाता है तब जाति राजनीतिक अक्षमता बन जाती है (धर्मात् उसकी धार्मिकता ही नहीं रहती)। मार्क्स मानता है कि शान्तिपूर्ण जाति भी सम्भव है। वह निश्चय है

जिसी दिन कामगारों की राजनीतिक सर्वोच्चता जीतनी ही होगी जिससे धर्मिता का एक नया समष्टि स्थापित किया जा सके। उन्हीं उस पुरानी राजनीतिक प्रणाली को जिसके द्वारा पुरानी संस्थाओं का सहारा दिया जाता है, नष्ट करना होगा। परन्तु मेरे कथन का यह अर्थ नहीं निकालना जाना चाहिए कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मापन सब जगह एक जैसे ही होंगे। हम मान्य हैं कि विभिन्न देशों की संस्थाओं प्रजाओं और परम्पराओं का विधेय रूप से ध्यान रखना चाहिए और हम हम बात से इनकार नहीं करते कि ऐम भी कुछ देश हैं जैसे इस्सह और अमेरिका जहाँ कामगार लोग धार्मिकपूर्ण मानना से अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। जालि के पक्ष पर चर्चा से पहले हम प्रजातन्त्रवाद विद्या (पतिविधि) की सब सम्भावनाओं का ध्यान कर देना चाहिए। कम्युनिज्म का हिमा अर्थ में निम्नलिखित और व्यक्ति के समान की प्रणाली के साथ अतिप्रसन्न सम्बन्ध समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम्युनिज्म में धर्म पर बात हमारे लिए की बराबरी धर्म अपने सामान्यताओं के रूप में धर्मिचार्यत बहन भर्त्ता और धर्म दार का पुरानी व्यवस्था के साथ बिपटा हुआ था और पुराने अधिकांश की रक्षा के लिए प्रयत्नशील था। जब मार्क्सवादी कहते हैं कि "राज्य धुंधलकर मर जाएगा" तब उनका मतलब यह होता है कि जिसी हमारे धर्म का अपने अधीन बनाए रखने के लिए हिमा के समष्टि के अर्थ में यह "मूलभूत धर्म" जाएगा।

यदि राजनीतिक प्रजातन्त्र का एक धार्मिक प्रजातन्त्र बनाया जाए तो हम नैतिक और धार्मिक सब प्रजातन्त्र की स्थापना की ओर से चले लेंगे हम मनुष्यों को उन थोड़ा की ओर बुलाना चाहिए जो संप्रदाय प्रजातन्त्र के मूल सोच में विद्यमान है। हमें सारी का धार्मिकता प्रवृत्ति और मानवीय भावुकार की जिम्मेदारी के विषय में शिक्षित करना होगा। यह एक नया मनोविज्ञान है जिसे हमें विश्वव्यापी करना है। यह कोई मिथ्यात्मक ज्ञान का विषय नहीं है। यह बुद्धि की शिक्षा की प्रस्ताव है। यह धर्म की शिक्षा की शिक्षा अधिप है। यह एक नई भाषना या धाकार की शिक्षा है। जालिजारी समस्या को धार्मिकता में धर्मि गरत रूप में दलना है। समार की बहाइया को व्यक्ति के धर्म में बाहर की धर्म माना जाना है। यदि बरार् की बहाइया (धर्मिमान) है तो वह हमारे धर्म में धर्म या धर्मि में समाज का राज्य में है। धर्मजान (धर्मिजरी) के धर्मिधर्म धर्म जिसी धर्म में परिवर्तन नहीं किया जाना है। परन्तु हम उन धर्मजान का उपयोग करने की उत्सुकता मनोमाना उद्देश्य बरनी होगी। हम प्रजातन्त्र का विचार एक धर्म विधि के रूप में एक जीवन-नीति के रूप में करना होगा। बिना धार्मिक का धर्म केवल धर्मि ही मानता है जब हम अपने धर्म के धर्म में धर्म धर्म बरने। धर्म धर्म के धर्म का धर्म है।

३ | हिन्दू धर्म

हिन्दू धर्मशास्त्र—आध्यात्मिक मान्यताएं—धर्म की धारणा—धर्म के स्रोत—परिवर्तन के सिद्धान्त—धार्मिक संस्थाएं—जाति और अस्पृश्यता—संस्कार

हिन्दू धर्मशास्त्र

जहां धर्म धर्मशास्त्र नष्ट हो गई या जहां परिवर्तनों में निराला हो गई, जो सिद्धांत पांच हजार वर्षों के ज्ञान प्रवाह में होते रहे, वहां भारतीय धर्मशास्त्र को निराला और बेबीलोन की धर्मशास्त्रों की समकालीन है। यह भी कार्य कर रही है। हम यह नहीं कह सकते कि यह धर्मशास्त्र मजबूत पूरी कर चुकी है या धर्म इसका धर्म निकट है। भारतीय जीवन के कुछ पहलुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भारत मृत धर्मशास्त्रों और क्षीण होती हुई परम्पराओं का देश है। परन्तु हमारे ज्ञान का यह धर्मशास्त्र है जो क्षीणता पर से पराई हटाने के लिए और सीधे धर्म शास्त्रों की फिर बुद्धता से प्रोत्साहन करने के लिए कठिनाई है। इससे उसकी क्षीणता क्षति का पता चलता है। उन लोगों की दृष्टि में जिनके मन में उन्नति की धारणा उन अनभिज्ञत परिवर्तनों के रूप में ही बनी हुई है जो धर्म परम्परा में एक के पीछे एक आते-जाते हैं। भारतीय संस्कृति का बड़े रहना एक ऐसा तत्त्व है जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। किन्तु विभिन्न सामाजिक नीतिमापकों से भारत ने अपने विवेकाधीन को बच में कर लिया और उन्हें स्थापित करके अपना धर्म और धर्म ही बना लिया? इतने सामाजिक विचारों के नामों (प्रवचनों) में धर्म पुनर्जागरण और राजनीतिक परिवर्तन में हिन्दू धर्म धर्मशास्त्र का रूप ही बनने वाला है। यह कैसे संभव हो सका कि हमें नहीं पता? इसका क्या कारण है कि उसके विवेकाधीन धर्मशास्त्र अपने विचार और प्रभाव उसपर लाद जाने में सफल नहीं हुए यदि धर्मशास्त्र सफलता मिली थी तो किन्तु धर्मशास्त्र और ऊपरी धर्म की? भारत को अपने इस जीवन-उद्देश्य में जो सफलता मिली है वह धर्म के प्रयोग में या धर्मशास्त्र के गुणों के विकास से नहीं मिली। वहां भारत और जीवन

के भाव्य प्रकृति के उस सामान्य नियम के वृष्टान्त नहीं हैं जिनके द्वारा तत्काल जैसे बातोबाती व्याप्त जातिमों के सबस्म तो बटकर बहुत कम रह गए हैं जबकि प्रतिरोध न करनेवासी भट्टे बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षित बची रही हैं ?

हिन्दुत्व किसी जातीय तन्त्र पर आधारित नहीं है। यद्यपि हिन्दू संस्कृति का मूल वैदिक धर्मों के धार्मिक जीवन में है और उसके मूल के बिना धर्मोत्पत्ति नहीं हुई है फिर भी हमने इतिहास तथा यहां के अन्य निवासियों के सामाजिक जीवन से इतना कुछ ग्रहण किया है कि सामाजिक हिन्दुत्व में वे वैदिक और वैदिक-मिश्र तत्वों को सुसमावेश कर लेना पड़ा है। इसके भाव्य बहुत अधिक मूल्य और अधिकतर होने लगे हैं। जिन विभिन्न समुदायों में हिन्दू धर्म को ग्रहण कर लिया था वे अपने-आपमें के समाज के स्तर तक उठ आए, उन्होंने हिन्दू धर्म की भावना की शिक्षा भी हमारे मन में रख दी और इसकी संस्कृति में योग दिया। रामायण और महाभारत महाकाव्यों में हिन्दू धर्मों के प्रसार का वर्णन है। हालांकि उसमें इतिहास के तथ्य विमिश्रित हैं भी पूरे में छिपे हैं। जब तक यह प्रसार भारत के अधिकांश भाग में प्रभावी हो पाया तब तक वैदिक साम्यताओं की बुनियादी बदल चुकी थी। यज्ञ जैसी पुरानी मर्यादों की निम्ना होने लगी थी और भक्ति भावना का एक नया उबार बातावरण पर छाया पड़ा था। हिन्दुत्व का क्षेत्र इस भीषण प्रदेय तक ही सीमित नहीं है जिसे भारत कहा जाता है। प्राचीन काल में हमारा प्रभाव जम्मा बम्बोडिया जाया और बांग्लादेश तक फैला। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो हमारे पुरुषों के दूरतम भागों तक फैलने में कामयाब हो। भारत एक परम्परा एक भावना एक प्रभाव है। उसकी मौलिक और धार्मिक भीमता एक नहीं पृथक्-पृथक् है।

हिन्दुत्व विचार और महत्वाकांक्षा का एक नवीन और स्वयं जीवन की मतिमों के साथ बनना हुआ उत्तराधिकार है। एक ऐसा उत्तराधिकार जिसने भारत की प्रायः जाति में अपना मुद्रा छोड़ दिया है। इसकी महत्ति में एक मात्र तरह की एकता है। यद्यपि वह एकता प्राप्त करने पर विभिन्न रंगों और धाराओं के बिभीकृत हो जाती है। यद्यपि मूल के अन्तर्गत मान से ही एकता का स्वरूप हम भूमि पर मटका रहा है और मनाओं की बलना में छाया रहा है फिर भी अन्तर्गत पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाए हैं। भारतीय समाज की परम्परा तथा का सुधारने के लिए समय के महत्त्व के अनुभव हमारे जीवन को नया बन देने के लिए हमें हमारी धार्मिकता का जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त करने में मिली है उस धार्मिक धार्मिकता का एक बलबल के जो हमारे धार्मिकता की महत्वाओं में विभक्त लक्षणताओं का रूप में लगी है तब निम्न में मात्र निष्कर्ष होता है। हमारी धार्मिकता नहीं बदरनी परन्तु उन्मूलन करने के इस और साधन

बदल जाते हैं। भारत आध्यात्मिक मान्यताओं को अन्य मान्यताओं की प्रतुष्टा नहीं प्रेषित महत्त्व देता है।

आध्यात्मिक मान्यताएं

आध्यात्मिक अनुभव का प्रारम्भ ही यह मान लेने से होता है कि संचार, जिस रूप में इस समय है, असन्तोषजनक है और मानव-स्वभाव जैसा इस समय है आदर्श से दूर है। परन्तु मनुष्य के भाग में इस अधूर्णता से बबरान्तर भाग्य लगे होता नहीं लिखा अपितु उसे तो इसका प्रयोग सुचारु के लिए प्रेरणा के रूप में करना है। अज्ञान और अधूर्णता ऐसे पाप नहीं हैं, जिन्हें हमें हटाकर परे कर देना हो अपितु ठीक ऐसी दशाएँ हैं जिनमें आत्मा प्रकट हो सकती है। हमारी सीमित चेतना का उपयोग उच्चतर असीम आत्म अस्तित्व और परम आनन्द की प्राप्ति के लिए प्रारम्भ के रूप में किया जाना है। सीमित और असीम अधूर्ण और पूर्ण परस्पर चिर-विरोधी नहीं हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च वेदान्त भी केवल इतना नहीं कहता कि सत्य और माया में विरोध है अपितु यह भी कहता है कि ब्रह्म यही है और हर वस्तु में है और यह कि वह सब ब्रह्म (ब्रह्म) ही है। ब्रह्मजानी इस संचार में जलता किरता और काम करता है फिर भी वह क्षान्ति और स्वतन्त्रता में निवास करता है। इस संचार में जिस सौम्य और पूर्णता की व्यवस्था होती है उसके लिए हम परलोक की ओर जानने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक मुक्ति का स्वान यह संचार ही है। ब्रह्मादीय प्रतिया किसी एक ही तत्त्व की पुनरावृत्ति-भाजन नहीं हैं अपितु एक भावे की ओर प्रति हैं मूल अचेतना की दशा से अधिक और अधिक विकसित चेतना की ओर निरन्तर सन्नति। अमी हमारे सामने ऐसी बहुल-वी आध्यात्मिक सम्भावनाएँ हैं जिन तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक उपविषय जिसमें इस अमिष उन्नति की बात कही गई है उस अधूर्ण मानसिक अस्तित्व पर ही विश्व मनुष्य कहा जाता है बस नहीं कर देती। विज्ञान या भागवीय बुद्धि आध्यात्मिक विकास का अंतिम सोपान नहीं है। इससे भी अधिक बड़ी एक और चेतना है जिसकी विशेषता है असीम आत्म-अस्तित्व आनन्द की विबुध चेतनता और स्वतन्त्रता जो अस्तर्वासी 'विष्य (ब्रह्म) को अशक्त और अधूर्णतया नहीं अपितु समुचे तौर पर और प्रतिबन्ध हीन रूप से मुक्त कर देती है। अचेतन भौतिक तत्त्व (धर्म) के जगत् से जीवन (प्राण) मन (मन) और बुद्धि (विज्ञान) के जगत् में से होते हुए चित् और आनन्द की ओर विकासार्थक सन्नति अपने-आप या किसी मन की मीन है अनुसार नहीं हो रही अपितु विष्य (ब्रह्म) की प्रेरणा से ही हो रही है। मानव-मन की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी चेतना की ओर अमिष आध्यात्मिक सन्नति अपने-आप में विष्य अतिविधि की अभिव्यक्ति है। साधारण जीवन अन्तिम तथ्य से

ध्यान विचरित करनेवाला नहीं है अपितु अन्तिम सद्य को प्राप्त करने का साधन है। मानवीय जीवन को अद्योत्तम गरी समझा जाना चाहिए। मानवीय इच्छाएँ ही वे साधन हैं जिनके द्वारा आदर्श वास्तविक बनता है। यह ससार कोई भ्रम या भ्रम नहीं है जिसे ध्याना द्वारा दूर किया जाना हो अपितु यह तो धार्मिक विचार का एक रूप है जिसके द्वारा भौतिक तत्त्व में संश्लिष्ट अतना आविर्भूत हो सकती है। सुकराचार्य की दृष्टि में सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय प्रक्रिया का सक्षम धार्मिक अनुभव (अवस्था) ही है। अनिश्चित अस्तित्व को ठीका ठीककर असीम महत्त्व तक पहुँचाया जा सकता है। "आत्मतत्ता का प्रेम काल द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुधा के साथ है। "परमात्मा स्वयं का स्वामी है, परन्तु उसे भी सोम पृथ्वी का ही है।

परन्तु 'परम' से इस प्रकार का विचार यह मानव्य और कष्ट तथा दुःख में से होकर प्रायश्चित्त की ओर यह गति किसलिए होनी चाहिए? यह मान को 'दिष्ट' (ब्रह्म) के साथ एकता स्थापित करने की अपेक्षा अपना स्वयं आत्म-प्रकाश (ओर देख कर बहना) को बनाना क्यों अधिक पसन्द करना चाहिए? यह सब कष्ट और अज्ञान यह सब टटोल और सधर्प किसलिए है? अपूर्णता की ओर से पूर्णता की ओर यह गति किसलिए है? क्या यह किसी मनपीवी ब्रह्म की निरनुसङ्ग इच्छा है? हम यह नहीं कहते कि ब्रह्म ससार के परे है बल्कि ससार के पीछे भी है। यह ससार को अपनी एकता के समाने हुए है और हमें इस ईश का सामना करने के लिए सहाय दे रहा है। यह ब्रह्माण्ड मानवीय स्वतन्त्रता के प्रयोग द्वारा जिसके साथ उसके सब परिधाम सबट और कठिनाई, कष्ट और अपूर्णता जुड़े हुए हैं, धार्मिक एकता की महान समझना को निरन्तर प्रयत्न करके सत्य बना रहा है। एक दिन अपरिच्छिन्न प्रारम्भ से यह सारी कठिनाई किसलिए है? शास्त्रों का यह पूछना कि जिससे हमने भी है इस बात को हम सभी समझ सकेगे जब हम सीमित बोध की रोक को पार कर जाएंगे और बस्तुओं को उस 'सर्वोच्च साक्षात्प्राप्त' द्वारा देख सकेंगे जो पार्थिव प्रक्रिया के पीछे निहित है। ब्रह्मा हम हैं, ब्रह्मा से तो हम वैयक्त नहीं बल्कि सबते हैं कि यह रहस्य (माया) है या ब्रह्म की इच्छा है या उसकी सृजनशील शक्ति की अभिव्यक्ति है। 'माया' का यह अभिप्राय नहीं है कि यह हमारा एक निरवकाश भ्रम है सिर्फं बुझा ही बुझा जिसमें धाग है ही नहीं। मानव जीवन का मन्द रेखा को पार करना है अपर्याप्तता और अज्ञान से ऊपर उठकर पूर्णता और बुद्धिमत्ता

अपराधैरवि लक्ष्मी आत्मा साधवेम्बर

आरदात्तेषु मानुष्य लक्ष्मी तां शोभन्ते

१ अन्तराल के अन्तर्गत है श्लोक का अर्थ यह है कि यह शिवा है

'काल' तथा प्रकृति अर्थात् 'मिथ्या' अर्थात् 'अज्ञान' है।

तक पहुँचना है। यह है मोक्ष या अविचेतना (सुपरकांससनेस) के प्रभाव में मुक्ति। यह परम पुण्यार्थ है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और इस तक पहुँचने का साधन कर्म है। मोक्ष या मुक्ति को यही और अभी इस पृथ्वी पर ही मानवीय सम्बन्धों द्वारा प्राप्त करना है। यह धार्मिक विचार को बिजली होना हो तो वे केवल सत्साधो में मूर्त होकर ही बिजली हो सकते हैं। वे शम्मीर बिजिया को बिजारा बसा भी प्राप्त को बिजारा के भागीदारों को और मृतकों की मरनेटि को पवित्र बनाती है। सारा पूजा की निमाए है। इस दुःख जगत् की प्रत्येक वस्तु प्रकृत्य वास्तविकता की प्रकाशक बन सकती है। हम जिसने भी कर्म करते हैं वे सब ईश्वरार्थमुख जीवन के प्रति निर्देश के कारण पवित्र हो जाते हैं।

धर्म की धारणा

जिन सिद्धान्तों का हम अपने दैनिक जीवन में और सामाजिक सम्बन्धों में पालन करना है वे उस वस्तु द्वारा नियत किए गए हैं जिसे कर्म कहा जाता है। यह सत्य का जीवन में मूर्त रूप है और हमारी प्रकृति को नये रूप में ढालने की शक्ति है।

जीवन के इतिहास में मानवीय मस्तिष्क एक लचील सृष्टि है। इसमें अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेने की एक विशिष्ट समता है। इसके द्वारा मनुष्य अनुभव से और अपनी स्मृति में भरे पाठों के आधार से सीख पाने में समर्थ होता है। मानवीय इतिहास और प्राकृतिक इतिहास में अन्तर यह है कि इनमें से पहला फिर से शुरू नहीं हो सकता। निम्नतर प्राणियों की भाँति अपने बच-परंपरा से प्राप्त उपस्कर (उपकरण साधन) द्वारा ही या तो बची रही है या समाप्त हो जाती है। वे सीख बहुत हो कम पाती है। कोहलर तथा अन्य विज्ञानवेत्ताओं ने यह बताया है कि निम्नजीवी और औरत-उठान का मनुष्य से मेघ बुद्धि के कारण नहीं अपितु स्मृति-शक्ति के कारण है। पशु को भी जीवन बिताते हैं उसे चुनते जाते हैं और अनुभव से बहुत ही कम काम करते हैं। बाघ का बाघ ठीक वैसा ही है वैसा प्रस से जे हजार वर्ष पूर्व का बाघ बा। उनमें से प्रत्येक बाघ अपना जीवन ठीक इस प्रकार आरम्भ से ही शुरू करता है जैसे सबसे पहले जमी कोई बाघ हुआ ही नहीं। परन्तु मनुष्य अपने अतीत को याद रखता है और उसका उपयोग वर्तमान में करता है। नींदो का कारण है कि मनुष्य सबसे अभी स्मृति-शक्तिवाला प्राणी है। वह स्मृति ही उसका एक अनोखा खजाना है उसका वैशिष्ट्य-स्रोतक बिन्दु है, जिसेवा बिन्दु है। उसके जीवन में सहज प्रगति प्रतिपादन की पूर्ति अधिगत (प्राप्त की हुई) धारतों से होती रहती है। प्राकृतिक शक्तों के ऊपर एक मानसिक ऊपरी ढांचा पोष दिया जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जिसे सिखाया-संसाया जा सकता है और जो समाज द्वारा नियमित रहता है। हमारी मेधा भूवा हमारा ज्ञान

पान और हमारा रहन-सहन सब सामाजिक उत्पन्न हैं जिन्हें हमने प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया है। हमारी सहजवृत्तियां सुषट्प (जिसे किसी भी रूप में ढासा जा सके) कच्चा मांस हैं और हमारी संस्कृति चाका और पद्धति प्रस्तुत कर देती है। हम विवेक या सहजवृत्ति से जसनेवाले कम और घाबत से जसनेवाले प्राणी अधिक हैं। हमारा आचरण मानवीय स्वभाव के मूल मनोबोधों का परिणाम नहीं अपितु कृत्रिम मानसिक कारणों का परिणाम होता है। प्रजा की हमारे कार्यों को नियंत्रित और भर्थावित रखने की क्षक्ति सार्वभौमिक है। हमें धन्य बना देने की उसकी क्षक्ति इतनी अधिक है कि सहसा विश्वास नहीं होता। हम उन धन्याया या कूरताओं को देखकर अकित रह जाते हैं जिन्हें हम प्रभावित करते हैं या जिनके साथ हम सहमत हो चुके होते हैं। यदि हमें खोखार सुझाव दिए जाए और उन्हें नैतिक बाना पहना दिया जाए, जिससे हममें सहमति की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो हमसे कुछ भी करवाया जा सकता है। चास-प्रसा पिछु-हत्या धर्म-परीक्षण ममिधिया (नामिक भूर ध्यायामय) आहूतमनियों को पीते-पी बसाना सबके सब किसी समय मानवीय मीरक के लिए सम्माननीय माने जाते थे जैसेकि कुछ आज भी माने जाते हैं।

धर्म की वारणा के अन्तर्गत हिन्दू उन सब अनुष्ठानों और पतिविधियों को ले आता है, जो मानवीय जीवन को पक्की और बनाए रखती है। हमारे पृथक्-पृथक् स्थित होते हैं विभिन्न इच्छाएँ होती हैं और विरोधी आचरणकृताएँ होती हैं जो बड़ती हैं और बढ़ने की दशा में ही परिवर्तित भी हो जाती हैं। उन सबको बेर बारबर एक समूचे रूप में प्रस्तुत कर देना धर्म का प्रयोजन है। धर्म का सिद्धांत हमें आध्यात्मिक वास्तविकताओं को मान्यता देने के प्रति सजग करता है। ससार से विरक्त होने के द्वारा नहीं अपितु इसके जीवन में इसके व्यवसाय (धर्म) और इसके धान्दा (काम) में आध्यात्मिक विश्वास की नियन्त्रक क्षिति का प्रवेष्ट करने के द्वारा। जीवन एक है और इसमें पारलौकिक (पवित्र) और ऐहिक (सासारिक) का कोई भेद नहीं है। धर्म और सुक्ति एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं। धर्म धर्म और काम साथ ही रहते हैं। दैनिक जीवन के सामान्य व्यवसाय

१. पुनः कार्यय महापरिनिर्वाण तत्र
कुल वृद्धिर्धर्म दशाशुभ सुखदम्
धर्मार्थकाम्य विध्यहर विधौषकारणम्

२. इति धर्म का भा
धर्मव्यवहार नामक धर्मव्यवहारिण
व्या विनियमिताया कर्मकर्म सङ्ग
व्या उच्छर द्वा यथा है
व्या धर्मव्यवहार नाम धर्मव्यवहारानुगी
व्या धर्मव्यवहार नाम धर्मव्यवहार सङ्ग

छान्ने प्रश्नों में भयदान की सेवा है। सामान्य दृश्य भी उठने ही प्रमाणी है जिसकी कि मुनियों की साधना। हिन्दू तपस्या को बहुत ऊँचा नहीं बठाता और न जीवन के मुक्तों के निष्प्रयोजन परित्याग की ही बहुत प्रशंसा करता है। सारी रिक बस्याण मानवीय कल्याण का अत्यावश्यक धर्म है। ध्यानन्द अच्छे जीवन का एक धर्म है। ध्यानन्द इन्द्रियप्राप्ति भी है और धार्मिक भी। भूप का ध्यानन्द सेवा सहीत सुनता या कोई नाटक पढ़ता इन्द्रियप्राप्ति और धार्मिक दोनों ही है। ध्यानन्द अपने-आपमें कोई निन्दनीय वस्तु नहीं है।

इसी प्रकार धार्मिक उपादान (साधन) भी मानव-जीवन का एक अत्यावश्यक तत्व है। सम्पत्ति में स्वतः कोई पाप नहीं है ठीक वैसे ही जैसे घरीबी में स्वतः कोई पुण्य नहीं है। किसी व्यक्ति के अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने के प्रयत्नों को कुछ नहीं कहा जा सकता पर यदि किसी एक के सम्पत्ति जमा करने के प्रयत्नों से दूसरे लोगों को धार्मिक या नैतिक हानि पहुँचती है तो अवश्य यह प्रश्न उठ उठता है कि क्या ऐसे उपायों से ऐसी सम्पत्ति एकत्रित करना जिसके परिणाम ऐसे हो भला है या नहीं? हिन्दू धार्मिकशास्त्र (संहिता) का प्रावधान है कि जहाँ व्यक्तिगत लाभ न होकर समाज-सेवा होना चाहिए। जीवन के विभिन्न मूर्तों की साधना समाज रूप से होनी चाहिए एक को गबाकर दूसरे की नहीं। महाभूति इसे बताता है कि "दर्शन का ज्ञान इसीलिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे उत्पन्न का ठीक-ठीक निबन्ध हो जाता है सम्पत्ति की इच्छा केवल इसीलिए की जाती है कि इससे सामाजिक धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलती है और विवाह को इसीलिए अच्छा माना जाता है कि वह उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन है।" रघुवच में कालिदास भी उन्हीं पुरुषों को आदर्श मानता है, "जो सम्पत्ति का सचय शान करने के लिए करते वे जो सम्पत्तावी रहने के लिए बोका बालसे वे जो मरने के लिए विषय करना चाहते वे और जो सन्तान के लिए विवाह करते वे।" हमसे प्रेरणा की जाती है कि हम बूढ़ के प्रत्येक कर्म को मजूर मजु बना दें।" कला और सत्कृति धार्मिक और उद्योग में

१ शक्ति कर्मकर्म्य रक्षणीय प्रकृतम् ।

२ समन्वयकाम सुम वन उद्यम ।

वा हि एककृत्य स जना जगत् ।

३ से मोक्षप्रदाने निमित्तकाम्य धृतिवत् शक्त्यर्थमात्रिकम्
इत्यादि वचन न कर्मयोगेन दत्तप्रत्ययान उपोर्णम् ।

—आर्यभट्ट १२२

न्यायः सकलार्थानां मन्त्रानां मितार्थानाम्

वचने निमित्तकाम्य प्रभावे गृहमेधिन्याम् ।—१७

४ मनुस्मृति १०८ ।

झाड़ बना सी मई परम्परा का स्थापन है। यह उस सीमा तक प्रामाणिक है जहाँ तक यह वेद के प्रतिकूल नहीं है। इसे प्रामाणिकता वेद से ही प्राप्त होती है। व्यवहार या प्रथाएँ (आचार) भी निश्चयनीय हैं। यदि वे मुसलमान लोगों द्वारा स्वीकृत हों। व्यक्ति का अपना अन्तःकरण भी प्रामाणिक है।

वेदों को हमारी सब आवश्यकताओं का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता था और इसलिए हमें उन लोगों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना होगा जो वेदों की भावना से अभी-भाति परिचित हैं। वेदों में प्रत्येक कल्पना किए जा सकने योग्य मामलों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। अतः कुछ साधारण सिद्धान्त नियत कर दिए गए हैं जिन्हें हम अपने विवेक और विचार के अनुसार अपने मामलों पर भी लागू कर सकते हैं। परिपक्वों के या विद्वानों की सलाहों के निश्चयों को भी स्वीकार किया जा सकता है। यदि हम यह पक्का विश्वास हो कि वे निष्पक्ष हैं। अधिष्ठ और विभाव प्रस्त मामलों के निर्णय भी उनकी द्वारा किए जाते हैं। मनु और पाराशर ने यह नियम बनाया है कि जब लोगों की आवश्यकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं तब परिपक्व बुद्धिवादी ज्ञानी ही चाहिए। साधारणतया परिपक्व में ही बुद्धिमान ब्राह्मण होते चाहिए, परन्तु सबके के समय अन्तर्बुद्धि सम्पन्न और चित्तेन्द्रिय एक ब्राह्मण भी परिपक्व के रूप में कार्य कर सकता है। 'स्मृतिचन्द्रिका' का मत है कि ब्राह्मण समुप्यो द्वारा जसाई मई परम्परा भी वेदों की भाति ही प्रामाणिक है। मनु का कथन है कि यदि स्मृतिवादी न बुद्धिमान हों तो एक अच्छे ब्राह्मण की सम्मति भी काफी है। समाज के लिए विधान बनाने का अधिकार केवल उनकी सोमा को ही जो अनुशासित हो सब चीजों के प्रति सहृदय हो वेदों और तर्क की पद्धतियों में निष्ठा हो व्यावहारिक बुद्धिवादी (वैद्यकात्म्य विरोध) हों और निष्कलन चरित्र के हों। ऐसे लोग ही राष्ट्र के सचेतन मन और अन्तःकरण होते हैं। सामाजिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) सामाजिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा एक-एक स्वतः नहीं बन जाते। वे उन वैयक्तिक आत्माओं के जो सृजनशील प्रतिभा से

१. सुनिम्ना आहमर्षिध्याना विमाना कवचमिन्द्रम्

वेदभूतेषु कल्पानां वयोऽपि परिपक्व मनेषु ।—पराशर १

जब पदार्थ की वयन का शारीरिक नियुक्त विचार कदा तो कहा जाता है कि वेदभूत वेदों के द्वारा कि कल्ले सामने जो मामलों पैदा होने जगता वैज्ञानिक बह्विध तरह करेगा। मनु ने उक्त विचार 'मैं सब मामलों का वैज्ञानिक गुणा की निष्ठा (पुण्य) है' अनुवाद करेगा। 'परन्तु यदि गुणा की निष्ठा में उस विचार में तुम्हारे वह-महर्षी के लिए कुछ न किया हो तो?' 'तब मैं गुणा वैज्ञानिक के निर्णयों के अनुसार कार्य करेगा।' 'परन्तु यदि निर्णय भी न हो तो?' 'तब मैं अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा या सब करेगा।' —इसका 'दि प्रिन्सिपल ऑफ रिज'रेशन बट एन इन्फिनिट (१८९७) पृष्ठ १४१

समस्तार्थवि साधुना प्रशस्त वेदवत् मनेषु ।

२. धर्मः समस्त प्रमाणम् ।

सम्पन्न हैं धार्म्यात्मिक प्रयत्नों के परिणाम हैं। यद्यपि ऐसे लोग सदा प्रत्यमन्त्र्यक रहते हैं, फिर भी वे सामान्य कोटि के मनुष्यों पर प्रत्यक्ष सीधे ज्ञान देने की पद्धति द्वारा प्रभाव नहीं डालते। यद्यपि एक सामाजिक कबामर की पद्धति के साथ करने हैं। सामान्य लोग यन्त्र की भाँति एक ऐसा विश्वास कर बैठते हैं, जिसे वे अपने-आप पहन करके नहीं कर सकते थे।

हमें प्रत्येक प्रसंग में अपने सही कर्तव्य का निर्णय करना होता है। धार्मिकता का कथन है 'धर्म और अधर्म यह कहते नहीं फिरते कि हम ये 'ए' न देना न गन्धक और न पितर ही यह बताते हैं कि यह धर्म है और यह अधर्म है'।^१ हमें अपनी तर्कबुद्धि का प्रयोग करना होता है और परम्परा की यथोचित व्याख्या करनी होती है। हम दास्ता का उसकी सपत्ति (प्रसंग) को हृदयमय किए बिना धार्मिक मीथकर अनुकरण नहीं करना चाहिए। थोड़ा भोग जिस बात की प्रशंसा करते हैं वह ठीक है जिसकी बहिष्कार करते हैं वह गलत है। यह बात धुनि के इस धार्मिक अनुकूल है कि जहाँ यह सन्नेह उत्पन्न हो जाए कि क्या उचित है और क्या अनुचित कहा धर्मपरायण लोगों के विचारों को प्रभाव मानना चाहिए। मिताक्षर का कथन है 'यदि कोई बात धर्म द्वारा अनुमत होने पर भी मान निन्दित हो तो उसपर धाँवरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्वर्ग का मुक्त नहीं मिलता। जहाँ यह निश्चय करना उचित हो कि उचित कर्म क्या है कहा जो व्यक्ति धार्मिक (निर्धारित) कर्म का पालन करता है, उसे पाप नहीं लगता। जब एक बार यह निश्चय हो जाए कि ठीक कर्म यह है तब हम उसका पालन करना चाहिए। ध्यातव्य हम प्रोत्साहित करता है कि हमें धर्म का पालन करना ही चाहिए। भले ही उसके लिए हमें अपनी समस्त सामाजिक इच्छाओं का बलिदान क्यों न करना पड़े। आहो! उसके कारण हमें जिससे ही भीपण कष्टों और दुखाना का सामना क्यों न करना पड़े और आहो! उसमें प्रायः जाने तक का भय क्या न हो।

१ न कमाधर्मी कर्म कदापि न देयमन्त्र्यक न किं न धाँवरण प्रयत्नो न धर्म इति ।—१ २०-३

२ मुच्यते धीमते

केवल शास्त्रार्थार्थ न कर्मको विनियम

मुक्तिद्वारे विचारं नु धर्मज्ञाने प्रवृत्तः —बुद्धिमान्

दण्डित भी के न गन्धकी कबामर निर्धारित 'दास्य' (१२५३) इति ११४

धर्म धर्मादित्य न धर्मादित्यधर्मा

धर्मोदात्तमुत्तमं न धर्म न धर्म ।—मनु १ ३

३ न धार्मिक धर्मात् न धर्म न धर्म न धर्म न धर्म ।

४ १४

५ न धार्मिक धर्मात् न धर्म न धर्म

धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म ।

मनु हरि कहता है "धर्मपरायण व्यक्ति ग्याय के पक्ष से कभी विचलित नहीं होते चाहे दुनियावारी की दृष्टि से कुछम भोग उनकी प्रसन्नता करें या निन्दा करें चाहे उन्हें सम्पत्ति मिलती हो या क्षिणती हो चाहे सुरण्ट मृत्यु होती हो या दीर्घ जीवन प्राप्त होता हो।

धर्म के ये नियम जिनका उल्लंघन करने से कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक होता है व्यवहार या वास्तविक विधान कहलाते हैं। हिन्दू विधानशास्त्री नैतिक शिक्षाओं और नैधानिक नियमों में मतभेद करते हैं एक हैं धार्मिक और नैतिक पालन के नियम (आचार) और प्रावर्णिक करने के नियम (प्रावर्णिक) और दूसरे हैं सकारणिक विधान के नियम (व्यवहार)। शाङ्खस्मृत्य-स्मृति में तीन अध्याय हैं आचार व्यवहार और प्रावर्णिक। व्यवहार या बीबानी कानून—धर्मविधान—का सम्बन्ध विवाह, पुत्र गोत्र लेने बटवारे, और उत्तराधिकार से है। यह पहले से सभी का रही प्रथाओं पर आधारित है। बुद्धिमान का कथन है कि चार प्रकार के विधान हैं जिनका प्रबन्ध शासकों को करना होता है और सविन्य मानसों का निर्णय इन विधानों के अनुसार ही होना चाहिए ये विधान हैं धर्म या नैतिक विधान व्यवहार या बीबानी कानून (धर्मविधान) गरिब या प्रचार् और राजशासन का राजा के अध्यादेश।^१ धीरिष्य और सामान्य बुद्धि पर आधारित नये बनाए गए नैधानिक नियम भी प्रामाणिक होते हैं और ये पहले से विद्यमान कानूनों और प्रथाओं का प्रबन्धन (साधन) करते हैं। इन विधानों द्वारा नये विधान बनवाने हिन्दू विधान के नियमों को समाप्त कर सकते हैं या उनमें संशोधन कर सकते हैं। जाति धर्मोपस्थापन अधिनियम (१८५६ का २१वा) हिन्दू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम (१८२९ का ११वा) विधेय विवाह अधिनियम (१८७२ का ३१) जिसमें १९२९ में एक संशोधन भी हुआ जिसने हाय भारतीय समाज अधिनियम की धर्तों के अनुसार विभिन्न विवाह की व्यवस्था की गई है धाय विवाह नैतिकरण अधिनियम (१९३७ का १९वा) हिन्दू विवाह का संपत्ति का अधिनियम अधिनियम (१९३७ का १ वा) जिसके द्वारा विधवाओं को मूल पति की संपत्ति में उनके पुत्र के रहने की उत्तराधिकार का हक दिया गया है इन सब धर्म या विधानों की ही भाँति विधायक गाने का बन है। नन शासकी की घाटी घाटी के उत्तरार्ध में धी में नन विगरी हिन्दू का एक मुख्य पुस्तक अपने विषय की प्रावर्णिक पुस्तक नन

वि १८५६ का २१वा अधिनियम

नन शासकी अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम

अधिनियम अधिनियम अधिनियम

गई है सिखा या कि हिन्दू विधान कुछ प्रगति की एक ऐसी स्थिति में है जिसमें केवल मृतका की समाधियों में से धानेवासी धनिया ही मुनी जाती हैं अन्य कोई नहीं। यद्यपि विधान-निर्माण द्वारा तथा न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर बने विधान (केस सा) द्वारा कुछ थोड़े-से परिवर्तन अवश्य हुए हैं फिर भी धीमे धीमे का कबल धाम भी बहुत कुछ सत्य है। जब हम हिन्दू विधि-विधान के व्यापक सिद्धान्तों की ओर ध्यान देते हैं तो प्राकृतिक दशाओं में उनके प्रयोग में कुछ वैज्ञानिक सुधारों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इन सुधारों को अवश्य नहीं अपितु एक सुस्पष्टस्थित रूप से किया जाना चाहिए।

परिवर्तन के सिद्धान्त

किसी भी जीवित समाज में निरन्तर बने रहने की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति दोनों ही होनी चाहिए। किसी असम्य समाज में एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक धारण ही कोई प्रगति होती हो। परिवर्तन को बहुत सम्यह की दृष्टि से देखा जाता है और सारी मानवीय ऊर्जाएँ स्थिति को सत्तापूर्ण बनाए रखने पर केन्द्रित रहती हैं। पर किसी सम्य समाज में प्रगति और परिवर्तन ही उसकी शक्ति विधि की जान होने हैं। समाज के लिए सम्य कोई वस्तु इतनी इतिहासकारक नहीं है जितना कि किसीपिटी विधियों से और पुष्पों पर गई धारणों से चिपटे रहना जोकि केवल बदला के कारण बची बची धानी हैं। हिन्दू विचारधारा में धर्म आवश्यक परिवर्तनों के लिए स्थापित रखा गया है। सामाजिक आनुवंशिकता में कोई उग्र व्यापार न पाना चाहिए, फिर भी नये बचावा अन्तर्निरोधों और गडबडों का तो सामना करना ही होगा और उनपर विजय पानी होगी। यह ठीक है कि आत्मा के साथ समाज हैं पर नियम युग-युग में बदलते रहते हैं। इमारत नालित संस्थाएँ नष्ट हो जाती हैं। वे अपने समय में बुराया स रहती हैं और उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। वे काल की उपज होती हैं और काल की ही धाम बन जाती हैं। परन्तु हम धर्म को इन संस्थाओं के किसी भी समूह के साथ एक या अलग नहीं समझ सकते हैं। यह इतिहास बना रहता है, क्योंकि हमको जहाँ मानवीय प्रगति में हैं और यह अपने किसी भी एतिहासिक मूल में समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रहेगा। धर्म की पद्धति परीक्षणायमक परिवर्तन की है। सब संस्थाएँ परीक्षण हैं यहाँ तक कि सम्पूर्ण जीवन भी परीक्षण ही है। विधान निर्माता अपने परिवेष्ट (आगपान की परिस्थितियाँ) में यहाँ तक कि जब वे समय उपर "उन की कोशिश भी कर रहे होते हैं जब भी बचे-भे रहते हैं। विधानों और सम्प्रदायों में परिवर्तन या निष्पन्नता की कोई बात नहीं है। परास्पर स्मृति में कहा गया है कि मनुष्य के ज्ञान और चित्तियुग इन चार

पूर्व मिथान्ता को ग्रहण कर लिया जाए, और उनका धार्मिक जीवन में प्रयोग किया जाए। सब सुखी उम्मतियाँ या परिवर्तन में भी एकाग्रता सुरक्षित बनी रहती है। जब बीच पौधा बनता है और बीजानु पूरा पुष्ट हिन्दु बनता है तब उनमें अभिव्यक्ति निरन्तरता बनी रहती है। जब परिवर्तन हो भी रहे होते हैं तो वे परिवर्तन प्रतीत नहीं होते क्योंकि बड़ा घर बनाए रखनेवासी एक स्थित रहते हैं जो कई सामग्री को मिलती और नियंत्रित रखती है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में पिता श्वघोष (बट बूट) बूट के उदाहरण से पदार्थ (वास्तविक) के सत्य स्वभाव को स्पष्ट करता है। बड़ा ही श्वघोष बूट का उस से घाघो। यह से घाघा हूँ ठाठ।

इसे याद रखो : "याद किया ठाठ। इनमें क्या देन पाते हो?" बूट भी नहीं ठाठ। पिता ने कहा "बट बूट जिस मूल्य तत्त्व को तुम इसमें नहीं देन पाते उमा तत्त्व में यह बिघान श्वघोष बूट का है।" बूट का तत्त्व उस अदृश्य हिन्दु सत्य शक्ति में है जिसके आधार में बूट मृत्तम जाएगा और मर जाएगा। यदि धर्म के बूट को सुरक्षित रखना है तो हम चाहिए कि हम इस अदृश्य शक्ति को जीवन की अभिव्यक्ति बढ़ती हुई अभिव्यक्तियों को व्यवस्थित करने और बनाए रखने दें। यदि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को स्थिर-स्थिर नहीं होने देना है यदि हमें अपने सामाजिक विचार को समर्थन या सह-बढ़ नहीं बनाने देना है तो हम उन बाह्य अनुभवों को जो हमारे अभिव्यक्ति धारण करने पर रह है नियंत्रित करना होगा और उन्हें मार्ग बनाया होगा। धर्म के मिथान्ता को मान्यताओं के मानदंडों का नये अनुभवों के दबाव में और उनके बाह्य भी बनाए रखना होगा। लेकिन उमा हमारे लिए अनुचित और समर्थ सामाजिक प्रवृत्ति बन जाना सम्भव होगा। यदि हम बहानी हूँ समाज में भी उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं पाएँगे न ही चिपट रहेंगे तो उनका परिणाम यदि बिनाग नहीं तो अभिरक्षा प्रदत्त होगा। मात्र हम परिवर्तन करने चाहिए और हिन्दू धर्म की धारणाओं को धार्मिक बनाओ में अनुमति बना देना चाहिए। हिन्दू समाज में नई शक्तियों का प्रवेश एक कृत्रिम प्रदान देना का अध्यात्मिक विचारधारा और यथा का व्यवस्था हिन्दू समाज में प्रतिष्ठा का प्रवेश और विचार तथा धर्म-व्यवस्था द्वारा जानिया का विषय शिक्षों का उद्धार (बट से मुक्ति) के बूट ऐसे प्रदान है जिसके सम्मुख है उद्धार मानना के साथ विचार किया जाना चाहिए। वैदिक युग में धर्म-हिन्दुधर्म में कहा गया था कि वे धर्म माननीय प्रवृत्ति धार्मिक और पुत्रि का सामाजिक व्यवस्था है। 'ऐतरेय ब्राह्मण' में उक्त है कि धार्मिक विचारधारा की सन्तान है। उनमें व्यवस्था में धार्मिकों की विचार धर्मों के समरता है। बूटों के विचार है कि विचारधारा में एक नई शक्ति रखी दी। बने

से हम पता चमता है कि ब्राह्मण्यस्तोम यज्ञ^१ करने के बाद धार्यो को धार्यों में सम्मिलित किया जा सकता था। बारह पीढ़ियों के बाद भी उनकी पुष्टि के लिए व्यवस्था की गई है। हमें पता नहीं कि ये ब्राह्मण लोग कौन थे। वे कोई एक अलग समाज थे या केवल सन्ध्या वर्गों के थे ही संस्य के जो अपने दायित्व कर्तव्यों का पालन करते थे ब्रूक जाते थे इस विषय में केवल अनुमान ही दिया जा सकता है। अग्निक लोकप्रिय मत यह है कि वे यूनानी (यवन) और असम्म (असम्म) थे। यूनानी और सीथियन लोगों ने हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया था और जब धर्म-बीछियों का सा उत्साह प्रबलित किया था। एक यूनानी उपराजदूत हीलियोडोरस बिष्णु का भक्त (भागवत) हो गया था और उसने एक वैष्णव मन्दिर में एक स्तम्भ (गण्डर्वाज) बसा करवाया था। हून भी बिष्णु के उपासक बन गए थे। अनेक बिदेसी आक्रमणकारी यहाँ दखिय बनकर रहने लगे। जब मुसलमानों की विजयों का कारण हिन्दू नर-भारियों का सामूहिक क्रम से धर्म-परिवर्तन होने लगा तब देवता स्मृति^२ में जो ईस्वी सन् की घांठवी सताब्दी के पश्चात् किसी समय सिन्ध में लिखी गई उन्हें फिर हिन्दू धर्म में बीछित कर लेने को उचित ठहराया। जो लोग मुसलमानों की नींद बना लिए गए थे या बिनका धर्म-परिवर्तन कर दिया गया था या बिनका गये धर्म-धामी स्त्रियों से सम्बन्ध हो गया था उन सबको बहिष्कृत, अग्नि और पत्थर के मथानुसार बुद्धि-संस्कार करके फिर आपस हिन्दू धर्म में लिया जा सकता था। बिन स्त्रियों का अपहरण किया गया हो और धन हारण की धमकी में बिन्हे गर्भ रह गया हो उनके सम्बन्ध में देवता का मत है कि सिन्धु के जन्म के बाद उन्हें बुद्ध करके फिर ग्रहण कर लिया जाना चाहिए परन्तु सिन्धु को माता से अलग कर दिया जाना चाहिए, जिससे बालिका का बपता (धर्म बदल) न हान पाए। न्य पोस्वामी और सनातन गोस्वामी मुसलमान थे जो ब्रह्म के सिद्ध बन गए थे उन्होंने वैष्णव धर्म की ब्रह्म-भूषा-पद्धति पर महत्वपूर्ण प्रभाव लिखा। कहा जाता है कि सिन्धुजी ने अपने एक सेनापति को जिसे बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था और जो बस सात तक अपनी मुसलमान पत्नी के साथ

१ कल्पवृक्ष ३२- १-२

२ शक्र का जन्म है अथमजन्तु यज्जस्य सत्यगु रमाजन्तु अष्टाष्टः मातः । त्व समाज एव गुरु कर्त्तव्यम् ।

३ इन शिलालेखों के लिए है, देवाधिरव वासुदेव के जन्म गण्डर्वाज का निम्नलिखित एक शिलालेख, सिन्धु के पुत्र धर्म वैष्णव हीलियोडोरस में बताया जो महाबल राजा देवदत्तगिरि का वृद्धता राजदूत बनकर शासक राजा का शासक भावभर है तथा अष्टाष्ट राजा बाली पुत्र का समय अपने सम्बन्ध के बोरहने वर्ग में सत्य और सत्य है साथ शासक कर रहा था।

४ सिन्धुजी के राज्याय देवदत्त मुक्ति सम्पन्न
समय मुसलमानों के दर बचनगम कर्त्त
अथम जन्मजीना दि बच बुद्धिगमगुप्त ।

बाहर निकालने की शक्ति को बैठता है तो मर जाता है। स्वतन्त्रता केवल व्यक्ति की ही वस्तु है। स्वतन्त्रता की भावना अतीत का निराकरण नहीं करती अपितु उसके बाधको को पूरा करती है। जो कुछ सर्वोत्तम है उसको यह सुरक्षित रखती है और उसे एन नई जीवनी शक्ति द्वारा अपान्तरित कर देती है। यदि पुरानी प्रथाओं को ही अन्तिम मान लिया जाए, तो वे सभी भावना के लिए बधिया बन जाती हैं। सामाजिक स्वतन्त्रता की कीमत केवल आरक्षण भाग्यशुक्ता ही नहीं अपितु सज्जनशील भावना का सतत पुनर्जीकरण (आवृत्ति) (अनु-बाँध) और परिवर्तन क्षमता भी हैं। जीवन यदि निरन्तर अपने-आपका नये नये रूपों में विकास के लिए प्रयत्नशील न हो तो वह जीवन ही नहीं है। यदि हम जो कुछ हमारे पूर्वज कर गए हैं उसने से ही समुत्पन्न होकर बैठ रहे तो अपमान (हानि) प्रारम्भ हो जाएगी। यदि हम जड़ता और धातुत्व के कारण, जिन्हें मध्य युगीन ईसाइया ने बहुत पापों में बिना का अपनी सृष्टि की परम्परा को उन्नत करने के बठिन कार्य से बचने की कोशिश करें तो उससे हमारी सम्मता की हानि उठानी पड़ेगी। पिछले कुछ समय से विभिन्न भागों में बड़ी कुछ कम और बड़ी कुछ अधिक भावना की सामान्य विकास के अनुभव सिद्ध दिखाई पड़े हैं। वे लोग भी जो तर्क को अधिक गौरवपूर्ण बताते हैं आचरण प्रथा के धाँसेको के अनुसार ही करते हैं। हम फिर वैदिक युग की परम्पराओं को प्रारम्भ नहीं कर सकते क्योंकि वैसा करने का अर्थ इतिहास के तर्क से इनकार करना होगा। फिर, हम विमर्श नये सिरे से इस प्रकार तो कुछ नहीं कर सकते कि जैसे भारत का कोई इतिहास ही नहीं रहा और मानो इसके निवासी केवल विचार करने भर से अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। सम्भावनाएँ वास्तविकता की प्रकृति हैं। आचार पर टिकी होनी चाहिए। सम्मताओं को उनके अपने अनुभवों की प्रकृति से ही जीना चाहिए। व्यक्तियों की ही भाँति राष्ट्र भी दूसरों से अनुभव उधार नहीं ले सकते। दूसरे लोग हमें प्रकाश दे सकते हैं परन्तु कार्य करने की दृष्टि हम अपने इतिहास से ही प्राप्त होगी। स्वाधीनता केवल ये ही होती है जिनकी जड़ अतीत में होती है। हम अपने इतिहास का निर्माण कर सकते हैं किन्तु हम उसका निर्माण अब चाहें और जैसे चाहें नहीं कर सकते और परिस्थितियाँ हमारे मनोनुकूल हो यह आवश्यक नहीं है। परिस्थितियाँ तो हमें दे दी जाती हैं। जो सृष्टि मृत ही हो सकती है वह भी जीवन से भर सठ सकती है। यदि प्रथम को-टीन ऐसे महान धर्म हो जो एक नई सभी परम्परा का योगदान कर सके। सृष्टि परम्परा है और परम्परा स्मृति है। इस स्मृति का स्वाभाविक धृक्वशील व्यक्तियों के निरन्तर आविर्भाव पर निर्भर है। जब कोई सृष्टि शुनिश्चित और ठोस हो जाती है तो वह स्वाभाविक मृत मरती है पर जब उसकी परम्परा विविध

हो जाती है जो वह असामयिक मृत्यु की चिन्ता हो जाती है।

प्रत्येक समाज के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब यदि उस समाज को एक सच्ची शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखना हो और अपनी प्रगति को जारी रखना हो तो सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यदि वह प्रयत्न करने में असमर्थ रहे यदि उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी हो और उसका पुरुषाव नि क्षेप हो चुका हो तो वह इतिहास के रगमच से बाहर निकल जाएगा। हमारे सम्पूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर उपस्थित है। हमें मनुष्य-निर्मित विपदाओं और समस्याओं को हटाकर समाज को सुदृढ़ करना होगा और सब लोगों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता और विकास के लिए समाज अवसर प्रदान करना होगा। यदि आज के लोग को हमारी संस्कृति में निष्ठा है (वहुमुता) और इसे बचाए रखने के लिए उत्सुक है हमारे सामाजिक संगठन में आमूल परिवर्तन कर दें तो वे हिन्दू परम्परा की भावना के अनुकूल ही कार्य कर रहे होंगे। भारत में हम सभे की पोज़र एक्जाम साफ नहीं कर दे सकते और न किसी अनिष्ट घटना पर ही कोई नया सुसमाचार सिल सकते हैं। सच्ची प्रगति वृद्धि की वृद्धि की भाँति एक साधन (सजीव) वस्तु है। हमें निष्ठावान लक्ष्मी को काट देना होगा और निश्चय प्रतीत को भी परे फेंक देना होगा। हम प्रतीत में इसी अधिक बार बदलते रहे हैं कि केवल परिवर्तन भर से धर्म की आत्मा सम्मन्वित नहीं हो जाएगी। हमारी कुछ संस्थाएँ सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के मार्ग में दुर्जय बाधाएँ बन गई हैं और हमें इन बाधाओं को हटाने के लिए यत्न करना होगा सम्मन्वितवास को बनाए रखनेवासी शक्तियों के बिना सुदृढ़ करना होगा और लोगों के मनो को नया रूप देना होगा। इन दिनों में जबकि जीवन की पवित्रीकरण हो गई है जब आज बड़ रहा है और महत्वाकांक्षाएँ विस्तार पा रही हैं, हमें परिवर्तन करने ही होंगे समस्या इसका धर्म यह होना कि हम एक निष्ठावान धर्म तक जा पहुँचे हैं और सुख की भावना को जो चुने हैं।

मठ अपना कृत्य समाप्त कर चुकने के बाद भी जी रहे हैं। उन उन्होंने धर्म पर और धर्मोपनिशदों पर प्रकाश देना बन्द कर दिया है। पहल करने की शक्ति और सुधार की भावना उनको छोड़ गई प्रतीत होती है। धर्मिक से धर्मिक वे यह कहना कर सकते हैं कि वे पञ्चानिकर और मनन प्रार्थना के विधाम-स्वात हैं। यदि उनकी सम्पत्ति का उपयोग साम्प्रदायिक और लौकिक धर्म के लिए किया जाता तो देश की साम्प्रदायिक और मूल्य वृद्धि बढ़ी होती। वे इन बातों को नहीं समझते कि परम्परा उन संस्थाओं के बाद भी जीवित रूनी है जिसका नि वे मूल रूप होती है।

हिन्दू धर्म की नवजावन देनेवाले महापुरुष प्रायः अपने समय के सामान्य

मायें प्रतीत होती हैं।^१

धार्मिक संस्थाएँ

धर्म उत्पत्ति करछे-करछे भगवान हैं स्वल्प में वर्तुष जाने की महत्वाकांक्षा है। यह हुये धारमा की पहचान के साथ जीवन बिटाने में सहायता देने के लिए है। ध्यान और उपासना से साधन हैं जिनके द्वारा मन स्वभाव और जीवन के प्रति स्व परिणत होते हैं। ध्यान का मुख्य सर्वोच्च ईश्वरत्व है, जो बिलकुल सही धर्म में बचताही है। वह सब रूपों से परे है कोई उसे भावों से देख नहीं सकता।^१ उसकी किसी भी सुनिश्चित या अनुभवयोग्य वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती।^२ हम केवल इतना कह सकते हैं कि वह धारमा ही सबका धारक है, सबका स्वामी है और सबका राजा है।

परन्तु समयान के सम्मन्ध में हमारा विचार मूर्तियों या चित्रा द्वारा बनता है। ऐसे लोग जाड़े ही हैं जो परमात्मा में बम्भीर विश्वास रखते हो और अपनी मर्दा के लिए कोई प्रतीक न खोजते ही। ऐसे बनेक लोगों के लिए, जो सच्चे ज्ञान को ग्रहण के लिए मानसिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं लोकप्रिय प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। हम उन मूर्तियों को जो विश्वास रखते हैं, जिनका बौद्धिक सितित्व अपेक्षाहीन छोटा है अप्रसन्न नहीं करना चाहिए उनके भी अपने धर्मिक धार हैं धर्मशा से जो बिलकुल प्रभावकार में पड़े रह जायेंगे। जो गूढ़ लोग जनता को उसमन्धने के बजाय उसरी सहायता करने के लिए जल्मुक होते हैं वे धार्मिक उत्पत्ति को ऐसी प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिन्हें जनता समझ सके। सूक्ष्म उत्पत्तियों को पौराणिक कथाओं का बाधा वहता दिया जाता है। प्रतीकवार धर्मीय का धर्मीय में बदल है। प्रतीक कोई अपने स्वभाव से ही धर्मीय को धर्मीय का विपक्ष नहीं बना देते। वे धर्मीय को पारदर्शक बना देते हैं जिससे हम उसके बीच में से धर्मीय को देख सके। कोई भी मूर्ति सम्पूर्णतया भगवान का स्थान नहीं ले सकती। यदि

१ तुभ्यं पुनश्च राजन् त्वत्तु प्रियमस्मिन्

धर्मिण्यत्र च उन्मत्तवत्तु ज्ञानं च दुर्लभम् ।—राघवच

२ मं सारो निष्कृति कर्मण्यत्र च ब्रह्म परमं कर्मण्यत्र ।

३ न त्वं प्रणिता भवति ।

४. सत्यं यत्ता सर्वस्येयम् नवस्थाभितति ।—गुह्यारवचकवर्तितु ४-२

५. हिन्दु धर्म का सम्मन्ध के मागेनिर्धारितत्वों की तुलना में ऐसी मूर्तें निर्यात हैं जिसका मनुष्य और पशुओं की बाहुल्य भवित है। जन्मगत उस राज में मनुष्य और जन्मगत-वत् सत्त्वों का पूरा प्रचलन भी धर्म-धर्मिक भावों से हमें कभीसे व्यत्यय निया। धर्मिक देवताओं का कठन मनुष्य-कन भावों के लक्ष पर किया गया है वे आकाश में रहनेवाले मनुष्य (विष्णु) हैं। जो एक बात धर्मशास्त्र में प्रमाण मनुष्य और सत्त्वों की है, जिनका वत्त २ ईश्वर पूर्व मन्ध ज्ञान है।

वह वास्तविकता का स्वयं अनुचित रूप है से होती है तो उसका परिणाम मूर्ति पूजा होता है।

सब मूर्ति रचनाओं में धर्मिकार्थ रूप से भुटि रहती ही है।^१ परन्तु भुटि की, बम या धर्मिक, कोटियाँ हैं। मूर्ति तो सर्वोच्च ईश्वरत्व का प्रतीक-भाष है जिसका उद्देश्य यह कि वह विस्तृत और परम वास्तविकता की भावना को माधु करे। यह 'वास्तविक' (सत्) के उस सारभूत सत्य की व्यञ्जना कर देती है, जो सब कर्मों से परे है। शिवम्बर में नटराज शिव को समर्पित एक मन्दिर के पवित्रतम स्थान (मर्मगृह) में न तो कोई प्रतिमा ही है और न कोई दीर्घमेख ही। पूजा देवता के किसी सीमित मूर्त सत्य को लक्ष्य करके नहीं होती अपितु उस सर्वव्यापी विदवात्मा को लक्ष्य करने होती है जो धरूप होते हुए भी सर्वरूपमय है जो सब व्योतिमों की व्योति है। एक धबरे कमरे की खामी दीवार पर एक माया जो बुद्ध और मूर्त है, मधुसूय 'अमूर्त' के गले में छटका दी जाती है। 'मूर्ति सिद्धि' के लेखक मधुसूयन सरस्वती का कथन है कि "मैं साक्षात् प्रयत्नान् कृष्ण से उच्चतर सत्य किसी वास्तविकता (सत्य) को नहीं जानता।"^२

हरनिष्ठस नहता है, "जो व्यक्ति मूर्ति से प्रार्थना करता है वह पत्थर की दीवार से बहस करता है। हम पत्थर से प्रार्थना नहीं करते अपितु उस पत्थर में बिसकी मूर्ति अक्षित है उस व्यक्ति से मनोवैज्ञानिक शान्ति (विजयानता) से विश्वव्यक्ति से प्रार्थना करते हैं।

अमूर्त पक्ष का ध्यान और मूर्त पक्ष की पूजा करने का उपदेश दिया गया है। मनुष्य परमात्मा के सम्मुख एक पीछे एक पवित्र में बुझते हैं हरएक का अपना नाम होता है और अपनी एक विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा की मनुष्य के प्रति भाषा 'तू' करके होती है 'तुम' करके नहीं। एकान्त में मनुष्य अपने आत्म के रहस्य को पहचानता है। आत्मा के नरवान किसी वृत्तों के हाथों प्राप्त नहीं किए जा सकते। परमात्मा का निवास प्रत्येक मानव-वृत्त के अन्तरतम मर्मगृह (मन्दिर-गर्भ) में है। ध्यान अपने अन्दर विजयान परमात्मा की पूजा है।

ध्यान की पहली शर्त है पूर्ण ईमानदारी (सरलता)। हमें कम से कम उतना ईमानदारी से होना ही चाहिए, जिससे कि अपनी पूर्णताओं के रहस्य हम हो सकते हैं।

१. पूजा की विधि, सन्धिनी शताब्दी के सबसे प्रमुख वैदिकों में से एक अद्वैतक पंडित के बहुत समय पहले कहा कि 'अन्तिम और उत्तम सत्य के सिद्धांत अन्य सब सत्य आध्यात्मिक हैं, फिर भी अनेक सत्य अपने रूप में सच्चा हैं। अपने स्वयं पर वह वास्तविक कथन हैं जो ही नहीं अन्य स्वयं कर वह केवल आध्यात्मिक हो क्योंकि वह (वही) अन्य ३२ (२०) को ज्ञात है। और ज्ञान कभी अन्तर सच्ची ज्ञात है, जैसे ज्ञान सच्चा करता है।

२. पूर्वोक्तसुखरसुखरसिद्धिनाथ
उच्चतर किमि उल्लस न कवे।

इससे उन ब्रह्मणो के सबसे स्वल्प को समझना-सीखना चाहिए, जो हम साधारणतया अपने सामने ही प्रस्तुत किया करते हैं। ध्यान द्वारा हम जीवन की पुष्कलाब्धों से घाये बहकर सास्वत के सामिप्य तक पहुँच जाते हैं। मनुष्य को कुछ सोचना है नहीं होता है और हमारी प्रार्थना यह है कि हमारा मन अचेत विचारों से भरा रहे।^१ मिन जोयो को धर्म्यकृत का ध्यान कर पाता नठिन प्रतीत होता हो वे अपने स्वभाव के उपयुक्त रूप चुन सकते हैं। ये रूप कात्मनिक नहीं हैं, अपितु साधकों के कल्याण के लिए कारण किए गए उपबान के ही रूप हैं।^२ और ये रूप प्रसन्न-काल तक बने रहते हैं।^३ यदि वे ध्यामाएँ भी हो तो भी वे ज्योतिषो की ज्योति से पड़नेवाली ध्यामाएँ हैं। धार्मिक प्रतीक सत्य का वह प्रतीक है जिसे यज्ञानुष्ठानों में अपने मन में स्थापित किया है। यदि वह धर्मात्मविषय होता तो इस रूप में कार्य कर ही नहीं सकता था। यदि हमारी धर्मीरतम धारणा और धार्मिक कल्पना में समस्वरता (धनुक पता) नहीं होती तो धार्मिक कल्पना हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। यह प्रसन्न धर्मात्मिक सत्य का नहीं है। अपितु इसका वास्ता उस सांसारिक सम्बन्ध से है जो सोचोत्तर वास्तविकता और हमारे सहनतम धारण के बीच विद्यमान है। इस धारण को बस्तु या पदार्थ नहीं माना जा सकता। यदि धारणाएँ इस सम्बन्ध को हृदयगत करने के लिए उपयुक्त हो तो सत्य प्रकट हो जाता है। हिन्दू धर्म प्रत्येक प्रवृत्ति (स्वभाव) को उसकी अपनी विद्या के धनुकूल ही राह दिखाने का यत्न करता है। जिससे वह अपने पूर्वतम विकास तक पहुँच सके। मनुष्य के विश्वास में जो कुछ भी ऋतु (ईमान) पायी है (कृष्ण) सत्य और प्रेममय है, उसीमें ईश्वर की भावना कार्य कर रही है। ईश्वर धारे विश्व की वास्तविकता है। किसी इस या उस सम्प्रदाय का एकाधिकार नहीं। हिन्दू धर्म इस बात को पहचानता है कि मानवीय प्रवृत्ति की वे धर्मिता जो ईश्वर का साक्षात्कार करेगी। अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग जोड़ित तक विवक्षित हुई होती है। इसलिए इसकी जोड़ी पर बहने के लिए धर्म्य ही अनेक मार्ग होने। मने ही वे ऊपर पहुँचकर एक अग्रह मिन जाते हैं। उपासना का माध्यम मुख्यतया परम्परागत होता है और ऐतिहासिक संस्कारों से भरा होता है। इसे हमें बहुदेववाद के लिए छूट के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अनेक संस्थाओं की जो एक-दूसरे से स्वतन्त्र और नमी-नमी एक-दूसरे की विरोधी भी

१. लर्म मन्. शिष्यकल्पमन्त्र।

२. गुणन्य कीर्ति

किमप्यस्यमेवमिदं विमुक्त्यर्थं शरीरिणः

नारदनाम शिष्यार्थं यद्वचो कथं वक्ष्यामि।

३. अथवा सम्पन्न स्थान अथवा हि ध्यामने।—विष्णुपुराण

*विष्णु में (७-४) श्लोक कहता है कि विभिन्न देवता एक हैं। धर्म के (एकत्वधर्म)

कोय सरल (प्रत्यक्ष) है। 'ब्रह्म' (१-७-७) हमें बताता है कि वैदिक धर्मियों के धर्म-धर्म नाम उभय गतिविधि के दोनों को ध्यान में रखकर (एक विष्णु) रहे पर है।

मानी जाती हैं उपासना और ऐसी सत्ताओं की जो एक ही सर्वोच्च धात्मा के विभिन्न पक्ष समझी जाती हैं उपासना में मूलभूत अन्तर है। महान ईसाई बर्नों की सत्ता की सूचियों (कैसेबरो) में अनेक सत्ता और देवदूतों का उल्लेख है फिर भी वे सम्प्रदाय एनेश्वरवादी हैं। पर मूर्ति-पूजा सामान्य लोगो के लिए बाहे बिजनी भी आवश्यक क्यों न हो किन्तु हिन्दू धर्म में उसे बढिया ढंग की उपासना ही माना गया है। 'भगवान के साथ तावात्म्य सर्वोच्च है उससे बढकर ध्यान की स्थिति है उससे भी नीचे स्तोत्रो और मन्त्रों का बारम्बार पाठ करने की स्थिति है और सबसे निचली स्थिति बाह्य पूजा की है।'^१ एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि 'पूजा के असंख्य रूप भिन्नकर एक स्तोत्र के बराबर होते हैं असंख्य स्तोत्र भिन्नकर एक मन्त्र पाठ के बराबर होते हैं असंख्य मन्त्रपाठ भिन्नकर एक ध्यान (समाधि) के बराबर होते हैं और असंख्य ध्यान भिन्नकर भगवान में मग हो जाने के बराबर होते हैं।' 'हम चाहें किसी भी देवता की उपासना क्यों न करें, वह भगवान का ही अभिन्न रूप होता है। और हु गणपति मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ तुम्ही सृष्टि का कर्ता है, तुम्ही बर्ता है और तुम्ही सहर्ता है तुम्ही निश्चय से ब्रह्म है।'^२ यह धर्मबोध का मन्त्र है। विश्व की माता के रूप में भगवान का सर्वोच्च ईश्वरत्व के साथ तावात्म्य स्थापित कर दिया गया है। (लोगों को एक ही मान भिया गया है।) 'पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं ही समृद्धि हो पापियों के घर में तुम बहिष्ता हो परिप्लुत मनवाले लोगो के हृदय में तुम बुद्धि हो सज्जनो में तुम बड़ा हो कुसीनो में तुम सज्जा हो देवी तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। तुम इस बिन्दु की रक्षा करो।' 'हम अपने अपने हुए आदर के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। शबर (आचार्य) महान भईतवादी का परन्तु वह 'अज्ञेय' का परम उपासक भी था। अपने मूल भाष्य में वह लिखता है 'विदुरा के लिए और अविवाहितों के लिए भी देवताओं की प्रार्थना और प्रसादन (प्रसन्न करना) जैसे विधिष्ठ धार्मिक कृत्या काय जान प्राप्त कर पाना सम्भव है।'^३ वह कहता है 'अपनि जो अपने लिए उपासना और ध्यान

१ कठमा अद्वैतार्थो व्यासमतस्तु मन्त्र
लुटिरोऽस्मोमात्रो बहि पूज्यमात्म'।

२ पूजार्थोऽस्म एत एतरोऽस्मि एत
अर्थात् एत एत एत एत एत एत एत एत

३ अमर गगनयै तमेव च वन कर्तुमि तमेव वैव च वरुणमि
तमेव वैव च वरुणमि तमेव वैव च वरुणमि तमेव वैव च वरुणमि

४ अ अ एव गुरुत्वा मनेच्छमधी

वतामता इति च दत्तेषु बुद्धि

महा लई गुणजनयमन्त्र सज्जा

लं लं मन्त्र एव वरुणमि वैव निरव'।—मार्कण्डेय पुराण

का मोर्चा एक रूप धूम सेना चाहिए और उसपर तब तब बुझ रहना चाहिए, जब तक उपासना के विषय के साक्षात्कार द्वारा उपासना का फल प्राप्त न हो जाए। 'शहर ने स्वयं अपने लिए 'शक्ति' का रूप बनाया और कुछ बड़े मम स्वर्गीय स्तोत्र रहे थे। उसने धमेक मठों की स्थापना की जिनमें से गृहेरी शहरा जयन्तायपुरी और हिमाचल में ज्योतिमठ मुख्य हैं।

हिन्दू धर्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि मूर्ति-पूजा का धार्मिक भावना के विकास के एक साधन के रूप में उस भगवान का पहचानन के साधन के रूप में बसने दिया जाए जिनके मन्दिर सब जीवों के धन्द्वर बने हुए हैं। 'भाष्य' में भगवान का मुह से बहसवाया गया है 'मैं सब प्राणियों में उभरी धारणा के रूप में विद्यमान हूँ परन्तु मेरी विद्यमानता की उपस्था करके मर्त्य मनुष्य मूर्ति-पूजा का आग करता है।' जब तक हमें मर्त्य और वही भी भगवान की उपस्थिति अनुभव करने की प्राप्तिपरिणाम परिपक्वता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम मूर्ति-पूजा का प्रयत्न कर सकते हैं। भगवान बतल्य करते हुए मनुष्य को मूर्ति इत्यादि द्वारा मेरी पूजा बसत तब तक ही करनी चाहिए जब तक वह मुझे अपने हृदय में सब प्राणियों में

१ सूत्र भाष्य, ३ ३३। गुणना जीवित "परमेश्वर स्वयं एतेषामनुवाची ईश्वरानां भक्तं तावत् न कदा "उत्तमं स्वयं ओ मातुल्य विद्यमान है किन्तु और रचना है। वह स्वयं का धारणा में भी अधिक शक्ति है। काव और शारङ्गना और अस्मिन् के पदना प्रवाद में भी वह विद्यमान है। कोश भी शारङ्गना हमको ज्ञान नहीं द मरणा कर्ष भी जाती हमका उच्छ्वसन नहीं कर सकती; और जिन्हा भी धरु स वह देगा नहीं या उपस्था। परन्तु हम उनके साथ को ज्ञान करने में प्रामाण्य होने के कारण उसका ज्ञान करने के लिए साक्षात्कार होकर अस्मिन् और मातुल्य और किन्हा की रक्षणता आवाशत और वडा का अन्तर्गतों और मर्त्यो वरन्तरधमा और प्रकल वरन्तरों की सहायता में है और अपनी दुःख के कारण सुख में जो कुछ भी सुख है उसका ज्ञान का अन्तर्गत का अन्तर्गत के अनुवाचन करते जाते हैं। टीका में "यदि सर्वपरिणाम प्रती करने हैं।" बड़े विषय मरम सुखर तरह विद्यमान का अस्मिन् का सुख ही बन करण है। परन्तु सुख के लिए के एक बीजा का या गादे-ने बड़े का देगहर का देगहर विन्हा बुनी बावने के देगहर को देगहर का समार का रिना या सा वरु का देगहर प्रमम होने हैं जो अस्मिन् का विद्यमान का पाव रिना। है। और कदा भी मर्त्यों के अन्तर्गत में कुछ और विषय करके निर्णय हुए मनुष्यों का देगहर अन्ता अस्मिन् का देगहर कि विन्हा (देगहर) कदा है और वम पना लव बुद्ध है। यदि किन्हा मूलाका को अस्मिन् का कदा का देगहर अस्मिन् का देगहर हो अन्ता है, और रिना विद्यमानों को वरुण का वृष्ट करके किन्हा अन्ता ल को मरी को और किन्हा अन्ता अस्मिन् का वृष्टा व है जो अन्तर्गत अन्तर्गत वरन्तरधमा व देगहर कदी है। कदा अन्ता अस्मिन् कि व अन्ता अन्ता वरे ने वम वरे ने अन्तर्गत वर। — अस्मिन् अन्तर्गत ३३। अन्तर्गत अन्तर्गत की अन्तर्गत वर अन्ता 'अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

२ अन्तर्गत अन्तर्गत

३ अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

४ अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

स्मिप्त नहीं आन लेता।^१ मूर्तियाँ तो केवल दुर्बल चित्त के लोगों के लिए हैं क्योंकि मनीषी तो भगवान को सभी जगह देखता है।^२ अधिष्ठित लोगो का स्वात्मनिक रुमान मूर्ति-पूजा की ओर होता है परन्तु मूर्ति-पूजा की गीयता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक सुविदित श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा के सामिप्य का अभ्यास सर्वोच्च प्रकार का धर्म है परन्तु जो लोग इसमें असमर्थ हो उन्हें चिन्तन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए यदि हम इस स्तर तक भी उठ पाये में असमर्थ हैं तो फिर मूर्ति-पूजा अपनाई जा सकती है और बिलकुल कच्चे तथा प्रारम्भिक लोगो के लिए होम तीर्थयात्रा आदि करना उचित होगा।^३

अब हम मूर्ति-पूजा की तरह में विद्यमान सिद्धान्त को जान लेते हैं तब इस बात पर स्मरण नहीं उठता कि बिना मूर्तियों की पूजा की जाए। हिन्दू इस बात को स्वीकार करता है कि जाननेवाले की बड़ी रीति होगी उसीके अनुसार ज्ञान होना उसके प्रतिरिक्त कुछ भी नहीं जाना जा सकता। 'आत्मव्यतीति' में कहा गया है 'बिना न लक्ष्मी मे है, न पत्थर मे न मिट्टी मे। देवता तो रहस्यमय भाव मे है इसलिये यह रहस्यमय भाव ही कारण है।'^४ उपासक की मूर्ता के अनुसार ही उपासना का फल मिलता है।^५ चण्डे प्रतीक में धर्म की एक के ऊपर एक अनेक रह होती हैं और वह विभिन्न स्तरों पर अपने धर्म को इस प्रकार प्रकट करता है जिसमें सबको समझ में आ सके। ज्यो-ज्यो हमारी मूर्ता गहरी होती जाती है त्यो-त्यो उस प्रतीक का धर्म घरेलू होता जाता है। हम चाहे किसी भी प्रतीक से प्रारम्भ कर सकते हैं और ज्यो-ज्यों जान बढ़ता जाएगा त्या त्यो प्रतीक वास्तविकता (ईश्वर) के निकट पहुँचता जाएगा। हिन्दू सोच इस बात को समझते हैं कि न केवल सत्र मार्ग उस एक ही भगवान तक पहुँचते हैं अपितु प्रत्येक व्यक्ति को वही मार्ग चुनना चाहिए जो उस व्यक्ति से शुरू होता है जहाँ प्रस्थान के समय वह व्यक्ति खड़ा है।

उपासना की भावना अनुष्ठानों और संस्थाओं में साधार होती ही चाहिए। तबान

अथारुनवेत्तात् इतर या स्वर्गमृतम्

यत्किं देव स्वर्गि लक्ष्मीं वरिष्ठात्।

१ अविरोधो द्वितीयो भोग्यो ह्ये देवान्

प्रतिमा मन्त्राद्विज्ञा गन्ध मयर्हितम्।

शत्रु के लक्ष्मी मे न भन्तर मे जान की संकल्प, न मरिच मे न केकि भगनी

मार्ग पर भिन्न । विष मे है, अथ 'मार्ग' को शेष भार लम्बन रिवा या सभा है।^१

२ उपासना मन्त्राद्विज्ञा द्वितीयो भोग्यो ह्ये देवान्

प्रतिमा मन्त्राद्विज्ञा गन्ध मयर्हितम्।

३ देवो रिचो काये न वरिच म मुखदे

वर्ग वि विचो मे मन्त्राद्विज्ञा द्वितीयो भोग्यो ह्ये देवान् — ७-१३

४ अथारुनवेत्तात् इतर या स्वर्गमृतम् — ७-१४

के धार्मिक जीवन को इन्द्रिय-बाह्य और संस्कारमय धर्मव्यक्ति की जानी चाहिए। इसके धर्माव में उपासना अपने पूर्ण वैभव और शक्ति का बिनाश सामय ही कर सकती है। यदि हमारी धार्मिक मूर्तिकाका का शक्ति और शक्ति नहीं रहना है तो इसे अपनी विद्युत्ता को गवाने का अधिकार उठाकर भी उन रूपों में साकार होना चाहिए, जिनके द्वारा मनुष्य की विविध शक्तियाँ और क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। इसमें यह बात धर्मव्यक्ति है कि बाह्य रूप भावना का गला मोट होने धनुष्ठाण-कृत्य स्वाभाविक प्रार्थना का स्थान में ऐसे बाह्य और दृश्य विद्युत् धार्मिक चक्रों को धूमिल कर देंगे। फिर भी पवित्र वस्तुओं और धानुष्ठाणिक कृत्यों द्वारा ही मनुष्य की उपासना जीवन के सुनिश्चित तथ्यों में बढभूम होती है और उसमें स्वयं जीवन को भी बढभूम करने की शक्ति होती है। धनुष्ठाण मन्दिर पूजा की विभिन्न सामग्रियाँ तीर्थयात्राएँ धनरहे विद्युत्ताओं के बाह्य हैं।

वैदिक धर्मों के पास कोई मन्दिर नहीं थे और न वे प्रतिमाओं का उपयोग करते थे। ब्रह्म सम्मता में मूर्ति-पूजा को प्रोत्साहन दिया और यज्ञ के स्थान पर पूजा पर धोर दिया। मन्दिरों और मूर्ति-पूजा पर विभिन्न धर्म हिन्दू धर्म के वैदिक बाह्य से घागे बढभूम के बाह्य ही रहे गए। परन्तु फिर भी वैदिक धर्मों का प्रयोग किया जाता था और अधियो की प्रेरणामयी प्रतिमा में वैदिक और वैदिक-मिलन कृत्यों को मिलाकर एक कर दिया और धर्मों को भी वेदों के समान ही धर्मात्मिक माना जाने लगा। मन्दिर हिन्दू धर्म के दृश्य प्रतीक हैं। वे स्वर्ग के प्रतिपुष्पी की प्रार्थनाएँ हैं। वे एकान्त और प्रभावोत्पादक स्थानों पर बने हुए हैं। हिमालय के महिमायम और पावन तुल्य धिक्कर महान मन्दिरों के लिए स्वाभाविक पृष्ठभूमि हैं। बाह्य भूत में उपासना के लिए नदी-तीर पर जाने की प्रथा का पालन सदा किया से होता चला आ रहा है। विद्याम और रहस्य से युक्त मन्दिरों के भवना का सौन्दर्य धर्मगता तथा विस्मय का भाव जमानेवाली बुद्धि ज्योतिषा नाम और संगीत मूर्ति और पूजा इन सबमें व्यक्तता की (संकेत करने की) दक्षिण है। गाय जलाघो वास्तु कौशल संगीत नृत्य कविता विभवता और मूर्ति चित्र का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम धर्म की उस शक्ति को धनुष्ठाण कर से जिसकी परिभाषा ही नहीं की जा सकती और जिसके लिए कोई भी कला बढभूम बाह्य नहीं है। जो लोग पूजा में भाग लेते हैं वे उस ऐतिहासिक हिन्दू धनुष्ठाण और उस प्रवाह धार्मिक शक्तियों से मिलाकर एक हो जाते हैं जिन्होंने हमारे धानुष्ठाण उस राधिकार के सर्वोत्तम अर्थ को कहा है।

परन्तु इस समय मन्दिरों में एक निष्प्रभ-सी मीन सहमति और उबानेवासी विनयों का वातावरण रहता है। उन मन्दिरों का उन्मुख करने का प्रयत्न जिनसे लोगों को इतना तीव्र प्रेम और जिनके प्रति इतना धनुष्ठाणपूर्व साधक है व्यर्थ है। परन्तु हम उनकी इस विद्युत्ता भावना और वातावरण को सुधारना चाहिए।

बढ़ाने के लिए है। मन्दिरों में न्यायार्थों को समर्पित करम की श्रद्धा से यह धारणा नहीं की जा सकती कि वह धर्म को उचित श्रद्धा से ज्ञान में सहायक होगी।

परम कहा कि स्त्रिया प्रमुख माय होती हैं, कम भी मायना पारिवारिक पूजा द्वारा ठीक बनी रहती है। मन्दिरों तथा सामयिक उत्सवों में होनेवासी पूजा में भोगों की विद्यात भी एक एकाग्रित होती है। भागवत-सौम्य जो प्रचलित गया चापक और मायक होते हैं। पुराण ग्रन्थों की व्याख्या करते हुए गाव-माय भूमते हैं। आचार्य भोग जो तपस्वी-सुखों के अग्र्यदा होते हैं परम्परा को बनाए रखते हैं और नवभूमकों को प्रसिद्ध करते हैं। हिन्दू धर्म का मुख्य सहाय मायकनी (वैष्णव) भोग रहे हैं। वे न जाने कहा से आ पहुँचे हैं और उनके पीछे किसी प्रापिकार (अर्चारी) का समयक भी नहीं होता। भारत में वेन के प्रत्येक माय में और उनका जीवन के प्रत्येक काम में उपनिषदों के अद्वितीय और कुछ से लेकर रामकृष्ण परमहंस और गांधी तक इन जागृतविद्या की एक अद्वैत श्रुतता (परम्परा) बनी रही है।

अनेक उपमाओं और पवित्र-जागरणों ध्यान-ध्यान के सम्मुख म विस्तृत विनि-
यमों का प्रयाजन ध्याम-सवम में सहायता बना है। मनु कहा है 'माए ध्यान
मदिरा पीने और मयून करने में कोई धत्ताभाविता बात नहीं है क्योंकि सभी
प्राणियों की प्रकृति इन चीजों की ओर होती है परन्तु इनमें बंधे रहने का वम
बहुत प्रशस्त होता है।' महामारत का वचन है कि 'इन्द्राण उपमाय मे धात
नहीं होती धमिनु जैसे की हमने से धाग वमव उठती है वम ही के भी धीर
उहीष्ट हा उठती है।' हिन्दू मनीषी वम-विधियों (वर्षरात्रों) का उपयोग
वेवम ध्यात्मिक मुक्ति के साधन के रूप में हो करने प। गीतम में ध्यान धर्म-मून
में धानीय पवित्र ध्यात्मिक विधियों के अनुष्ठानों का उल्लेख किया है शिष्टे विनी
भी ध्याते मनुष्य को करना चाहिए, धीर कहा है 'हैं धानीय पवित्र अनुष्ठान।
धीर धन धाने हैं ध्यामा के धाठ सदृश। ये हैं सब धीमा के धनि दया धैर्य
सतोष शुधिता सनुष्ठम मूम विचार, निरामयता धीर दीर्घाधृम्यता (निरमूयता)।
जिस ध्याति ने इन सब पवित्र अनुष्ठानों को तो किया है किन्तु जिसमें ये सदृश
नहीं हैं वह ब्रह्म के माय एकाग्र हो नहीं हो सकता वह ब्रह्म के मोह में नहीं
पहुँचता परन्तु जिसने इन पवित्र अनुष्ठानों में स वैचारण को किया है धीर
जिसमें ये सदृश हैं वह ब्रह्म में निमग्न परावर हो जाता है धीर उसके साध

१. न. हाण्डगरे होरो, न. दवे न. प. ३५३

प्रतिनिधि धर्मार्थं निर्दिष्टा व्यवस्था

१ म बं दु बाय क द र्क वा न तेम ह य र्ग

दशमः प्रश्नः ४ मूल सन्निधिः १-१-४४

मे पहुँचता है।^१ सद्गुण आध्यात्मिक उत्कर्ष के नियम हैं। नैतिक सधुओं का धर्मास सभीको करना चाहिए।^२

तीर्थयात्रा के भी नैतिक पक्ष पर ही जोर दिया गया है। 'वीरमित्रोदय' में यह दिसाने के लिए 'महामारत' का उद्धरण दिया है कि जो व्यक्ति लोभी कपटी क्रूर और धर्मिमाणी है तथा साधारण विषयों में कसा हुआ है वह तीर्थों में स्नान करने से पवित्र नहीं हो सकता। वह पापमय और असुखि ही रहेगा। केवल सटीर संन्यास छोड़ ही हम पवित्र नहीं हो पाते। आंतरिक मलिनता से मुक्ति पाकर ही हम पवित्र हो पाते हैं।^३ तीर्थस्नान इसीलिए पवित्र है, क्योंकि बड़ा भयवन्निष्ठ मनुष्य निवास करते हैं। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से भूमिष्ठ में भूमिष्ठ पाप भी धुल जाते हैं परन्तु 'गंगा' भी तो धर्म के प्रवाह की ही प्रतीक है। 'महामारत' में कहा गया है कि हे राजेश्वर, सब देवों को पढ़ने से या पवित्र तीर्थों के जल में स्नान करने से उसका सोलहवा अक्ष भी पूर्य नहीं होता जितना सत्य भावना से होता है।^४ साथ ही "वह विद्यास विरह परमात्मा का पवित्र मन्दिर है। सुख हृदय पवित्र तीर्थस्नान है। धीर शास्त्र सत्य धनस्वर शास्त्र है।"^५ ससार-सागर को छरने का उपाय नैतिक नियमों का पालन करना है। 'दूसरों की कोई वस्तु मत छीनो दूसरों की भावनाओं को चोट मत पहुँचाओ सदा भगवान का स्मरण करो।

१

२ ने सर्वेष्ट प्रसन्नमानायावत्तम नर्तनचक्रम्।—अथर्ववेद १११

३ जो दुष्कर्म निवृत्त करो इच्छितो विकल्पय
सर्वतीर्थेषु स्नात सप्तो मलिन एव स।
न शरीरजल बलात् करो मयति निर्मल
मनसो तु मने लको मन्त्रमन्त्रा सुमिर्दक।

४ यद्विद्यया मन्त्रमन्त्रादीर्भूतान् स्वयमिदो
तीर्थीभूमिस्तु तस्मिन् स्नानस्यैव परामुख।—भगवद्गीता १११

५ सा हि धर्मं ब्रह्म स्वयम्।—कर्म 'स्मृतिचन्द्रिका' में उद्धृत

६ सर्वदेवाधिपतयः सर्वतीर्थमहात्मनः
स्नानस्यैव च उज्ज्वल कथा ग्राह्येति चोच्यते।
तु वेदात्मिका मित्ता पवित्रा मन्त्रमन्त्रिणः चैतः तु विमलं तीर्थं सर्वं शास्त्रमन्तरात्।
सा हि सा 'महामरत' से उद्धृता श्रीविष्णु
भाष्ये दत्तात्रेय पुत्रं तीर्थपूजं हि साधकः कानेन पश्यते तीर्थं सदा सत्पुण्यदायकं।
मन्त्रमन्त्रादिना जीवति न देवः सुखं चामयः से पुण्यं तु ब्रह्मैव दत्तात्रेय साधकः।

७ न स्वयं किमपि न ह्यरक्षीयम्
धर्मं वाच्यं न च लोचनं चोच्यते
जीवने ननु सदा धर्मं
अथवा धर्मं च उच्यते।

पशुपति के बन्धो प्रति के पापाण्डुत्वता और शिकार या बलि के लिए पशुओं की हत्या अनिवारित रूप में निश्चित है। आइए वह हिन्दू धर्म की भावना के बिना ही प्रतिबुद्ध क्यों न हो। बहुत-से हिन्दू राजा और हिन्दू जनता इस सम्प्रदाय में जरा भी चिन्तित प्रतीत नहीं होती।

जाति (वर्ण) और असुष्यता

जातियों या वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित है^१ जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारम्भ में केवल एक ही वर्ण था। हम सबके सब ब्राह्मण थे या सबके सब क्षत्रिय। एक स्मृति के मूल पाठ में कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह सूत्र बनता है और फिर खुद होकर वह ब्राह्मण बनता है।^२ सामाजिक आनन्दप्रताप और वैयक्तिक कर्मों के अनुसार लोगों को विभिन्न वर्णों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण लोग पुरोहित हैं। उनके पास न सम्पत्ति (आमदाद) होती चाहिए और न कार्यकारी (शासन की) शक्ति। वे लोग ब्रह्मा (ऋषि) हैं जो समाज का अन्तःकरणस्वरूप हैं। क्षत्रिय लोग प्रशासक हैं जिनका सिद्धान्त है जीवन के प्रति सम्मान और भय। वैश्य लोग व्यापारी और कारीगर हैं धन्य-वैश्वस्यवादी लोग जिनका उद्देश्य है कार्यपटुता। शूद्र लोग कामपट, श्रमिक वर्ग सूत्र हैं। उनकी अपने कार्य में कार्य के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं होती। वे सब अनुशेषों का आसन करते जाते हैं और नुसल कार्य में उनका भाग (भेद) सबसे अधिक होता है। वे निर्वर्ण मनोवैयों का जीवन बिताते हैं और परम्परागत रीतियों को अपनाते हैं। उनका सारा आनन्द विवाह और विद्वत्ता की पारिवारिक तथा अन्य सामाजिक सम्प्रदायों की अभिव्यक्तियों को प्राप्त करने में ही होता है। वर्णों के आधार पर बने हुए समूह (जातियाँ) समाज के सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और भौतिक अनुमानों का कार्यभार संभालने वाली व्यावसायिक व्यवस्था अधिक हैं। हिन्दू धर्म ने धर्मों को श्रमिकों को और पूर्व की ओर गया की जाड़ी में आ भटकी मगोम जातियों को और हिमालय-पार से आनन्द करनेवाले पारमिष्य सौमिष्य और पूज्य लोगों को अपने बाड़े में बाँध लिया। इससे अपने बाड़े में अनेक प्रकार के विभिन्न लोगों को लिया और धर्म-परिवर्तन करके हिन्दू बननेवाले लोगों को यह झूट दी कि वे नये धर्म में रहते हुए भी

१ मन्वादिना आचार्य एतात् कश्चित्त्वत्तु रजोविह-

समोषिको भवेत् वैश्यः शुद्धसाम्यात् शुद्रता।

२ बृहदारण्यक उप १- ११ ५। अनु, १ ११ महाभारत से भी इनका कीर्ति

ध विरोधोक्ति वर्णाश्रम सर्व आचार्य ब्रह्म

अथवा अथवा हि व्यास-भक्त गुरुः।

३ अथवा आचार्य शूद्र शरीरैर्दिव्य अथवा।

था ।^१ अतः ने जो जन्म से अश्विज का धपनी परिपक्व बुद्धि और सत्यजतोचित चरित्र के कारण ब्राह्मण-पद प्राप्त कर लिया था ।^२ भागवत में बताया गया है कि मन्त्र-नामक शत्रिय जाति उन्नत होकर ब्राह्मण बन गई थी । वास्तुत्तरपं के लिए व्यवस्था रखी गई है । मने ही धाप धूत्र हों पर यदि धाप धपने काम करते हैं तो धाप ब्राह्मण बन जाते हैं ।^३ हम ब्राह्मण जन्म के कारण संस्कारों के कारण धम्म मन या कुटुम्ब के कारण नहीं होते अपितु अपने धापण के कारण होते हैं । मने ही हमने सूत्र के घर में जन्म क्यों न लिया हो धपने धापण द्वारा हम उच्चतम स्थिति (पद) तक पहुँच सकते हैं ।

मानव-प्राणी सदा जनता रहता है । उसका सार गति में है । जकड़े हुए उड़ैसी में नहीं । पहले स्वस्थ सामाजिक गतिशीलता थी और बहुत समय तक वन धानु धार्मिक सुनियत जातियाँ नहीं बने । परन्तु कम के आधार पर विभाजन बहुत प्राचीन काल में ही काम नहीं करता रहा । मीगस्थनीस हमें वन-व्यवस्था से भिन्न विभाजन के विषय में बताता है । उसने राजनीतिज्ञों और सरकारी कर्मचारियों को सबसे ऊँचा स्थान दिया है और शिकारियाँ तथा जंगली लोगों को छोटे विभाग में रखा है । पतञ्जलि ने ब्राह्मण राजाधा और मनु ने धूत्र शासकों का उल्लेख किया है । सिबन्दर के समय ब्राह्मण मैमिक होते थे जैसेकि धात्र भी होते हैं । वन-व्यवस्था का मध्य भाग जो कुछ रहा हो परन्तु हुआ यह कि लोग में एक मिथ्या प्रतिमान की भावना धा गई और उसने वनस्वरूप निचले वर्गों का तिर स्वार होने लगा । 'रामायण' में राम दम्भूक को तप करने के कारण मार डालता है ।^४ धूत्रा के सम्बन्ध में मनु की दुर्भाग्यपूर्ण उक्तिया सम्भवतः उसने बौद्धधर्म विरोधी स्व से प्रेरित थी जो बौद्धधर्म धूत्रा की धम्मयग और मन्वाद का उच्चतम धार्मिक जीवन बिठाने का अधिकार देता था । मनु की दृष्टि में वे वे

१. पेटरेव श्रद्धा २३३

उमानव धर्मधर्म ११-१२

२. वसिष्ठ धर्मश्रुति में मुद्राधारितगता
गूरी मानकध धर्मि वेत्त धर्मिकध धर्मि ।

३. मे शीनियों विस्कारों न कृत ध न मन्त्रि
कर्मधामि विमलध धर्ममेव तु कर्मधम् ।
और नव ही

सन्धेव मादध्या लयि वृत्तेन न निर्धमि
धर्मिकधामि गूरीवि मादध्याल विमलधमि ।

४. गूरीधर्म वि मन्त्रध सारधामिधमिधमि-
वेत्तध लयते मन्त्र धर्मिकध धर्मध न

धर्मि धर्मिधमन्त्र मन्त्रध धर्मिधमन्त्र ।—धर्मधमन्त्र ।

५. धर्मिधमन्त्र में धर्मि 'धर्मिध' (१७ धर्म १७) में और मन्धर्मिध में धर्मि 'धर्मिधमन्त्र' में जो धर्म मन्त्र धर्मिध है ।

सूत्र वे जो द्विषो (ब्राह्मणों या उच्च वर्णों) की सी शान दिखाना करते थे।^१ मनु ने बर्मशास्त्रों के अध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित रखा है परन्तु शकटाचार्य का मत है कि उन्हें सब वर्णों के सोय पढ़ सकते हैं। जब जब व्यवस्था की मूल योजना में आत्यधिक कठिनाई (नियम-निष्ठा) आ गया तब उसके विरोध में बौद्ध और जैन मतों के अनुयायियों ने प्रतिपाद की धाराएं उठाई और उन्होंने मैत्री या मानवीय आत्मभाव के आदर्श पर जोर दिया। विशेष रूप से वे सोच इन नये मतों में बीछित हो गए, जिन्हें अपनी सभित्तों को उच्चतम सीमा तक विकसित करने का अवसर प्राप्त नहीं था। हिन्दू धार्मिकों ने जाति के आधार पर भेदभाव की निन्दा की। ब्रह्मसूचीकोपनिषद् का मत है कि ऐसे बहुत-से लोग ब्राह्मण मुनियों के पद तक पहुँच गए थे जो स-ब्राह्मणियों की सम्मान दे। परन्तु खीझ ही जाति के सम्बन्ध में कट्टरता और पक्षपात प्रबल हो उठे और उनसे कष्ट पाकर बहुत-से सोय मुचलमान बन गए। हिन्दू समाज में जीवन और प्रकाश के बुझते हुए अवसरों को फिर प्रदीप्त करने के लिए 'समान्य' फबीर, नानक दास और रामदेव जैसे मानवीय आत्मभाव के प्रचारक उठ खड़े हुए। पश्चिमी सभ्यता के उदाराता बढ़ानेवाले प्रभाव के परिणामस्वरूप जाति पात की प्रथाएं धीरे-धीरे बुझ रही हैं और वैवाहिक प्रतिबन्ध भी पड़ रहे हैं। राममोहनराम बसानन्द सरस्वती और गांधी ने अन्य अनेक लोगों के साथ इस नीरव जाति में योग दिया। प्राचीन शास्त्रों की साधना से उन्हें बहुत समर्पण मिला। बिप्र को बिप्र इसलिए कहा जाता है कि वह बेवेषात करता है और ब्राह्मण ब्राह्मणानी होने के कारण ब्राह्मण कहा जाता है। 'सहामारत' के एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि हम सब ब्राह्मण ही उत्पन्न होते हैं और बाद में अपने धावरण और वर्णों (पेशों) के कारण प्रलय-असंग वर्णों में पहुँच जाते हैं। पहले

१. राजारथ द्विषसिद्धि ।

२. अतन्तरेण भवेन्नतिस्मत्प्रात् सर्व्वो ब्रह्म सन्नि व्याप्त
कैवल्य-व्याप्त्य वशिष्ठ ऊर्ध्वस्य अपरस्य कमराज इति सुत्पत्तात् ।

३. हिन्दू महात्म्या तक में सश्रवण नाम किना 'क्योंकि धार्मिकों की कल्प पर आधारित बय-व्यवस्था सर्व्वोपम मतों और मैत्रि शिक्षाओं के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि वह हिन्दू धर्म का मूल पाकवा का उच्च प्रतिष्ठा (मिर्गो) है, क्योंकि वह मानवीय सम्पत्ति के विस्तृत प्रारम्भिक अधिकारों का उद्घाटन करती है, इसलिए वह अल्पमत में हिन्दू महात्म्या इस मध्य में प्रति पद किरीट प्रकट करती है और हिन्दू समाज से अनुप्राण करती है कि वह हीन से श्रेष्ठ होने सम्पत्ति कर है ।

४. वैदपटले पिपेणु ब्रह्मज्ञानायु मज्झिम ।

इस श्लोकप्रिय श्लोक से तुलना कीर्तित

५. अन्तराभिह समारे बुधारे मकरज्वाले
कुले न आ दिव्यमूले आवातिरिचलना ।

साध संसार एक ही वर्ण या धीरे-धीरे में चार वर्ण लोगों के अपने-अपने पाचरम के कारण स्थापित हुए।^१ धार्मिक जातियों का हिन्दूकरण उच्चतर भावों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण धीरे-धीरे बिना किसी दबाव के होता रहा है। इसे धीरे-धीरे तथा सफल बनाने के लिए सर्वत्र हिन्दुओं को अपनी प्रभुता और भक्तिमान को स्थापित करना चाहिए। वर्णभेद ने हिन्दुओं में एक जातीयता का विकास नहीं होने दिया। एक सीमा तक अवयवात्मक समष्टि (सम्पूर्णता) और साम्ने उत्तर आदिष्ट की भावना का विकास करने के लिए हमें जात-जात की भावना को समाप्त करना होगा। हम धर्ममिश्र जातियों और उपजातियों से भी पिछ छानना होगा जिसके साथ एकात्मता ईर्ष्या भोग और भय की भावना जुड़ी है।

धार्मिक धुड़ि (धौच) साम्ने धुड़ि का ही साधन है। स्वच्छता विम्वता के लिए प्राथमिक सहायता है। स्वच्छता के सम्बन्ध में हमारे विचार कुछ धीरे-धीरे वैज्ञानिक होने चाहिए। पुराने समय में बाह्य शक्ति और वैश्य एक-दूसरे के हाथ का पकाया हुआ प्रश्न का सचते थे। मनु का कथन है कि द्विज को भूत के हाथ का पका भोजन नहीं करना चाहिए।^२ परन्तु जो जातवाह ने या परिवार का भिन्न ने या खेती के लाभ में सामीप्य ने पकाया हो वह खाया जा सकता है।^३ हमारे इस समय में इस प्रकार के भेदभाव असमर्थनीय हैं और खिन्ननेवाले हैं और ये स्वच्छता सामाजिक गति में स्वाधत्त बाधते हैं। प्राचीन काल में मात बाह्य भोग भी पाते थे। प्राचीन वैदिक धर्म में पाच प्रकार के पद्यों की बलि की जाती थी बकरी भेड़ भाय या लाह और गोबो की। बौद्ध, जैन और वैष्णव मतों के प्रभाव के कारण यह प्रथा बुरी समझी जाने लगी। मनु और वास बहम ने मासमलय पर इतने अधिक प्रतिबन्ध लगा दिए हैं कि वे मासाहार को निरस्त कर देते हैं। भारत के कुछ भागों (बंगाल और ब्रह्मदेश) में मासकल भी बाह्य मास पाते हैं जबकि कुछ अन्य भागों में (गुजरात में) निश्चये वर्णों के भोग भी मास से परहेज करते हैं। हमारी धार्मिक स्वच्छता के सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए, निषेधों पर नहीं। सर्व में अविविध हो जाने की धारणा त्याग दी जानी चाहिए। असुख्यता कई कारणों से उत्पन्न होती है। जानि के निषेधों का उन्मूलन करने से कुछ विशेष पद्यों को करने में कुछ धर्मार्थ वर्णों को स्वीकार कर देने से। असुख्यता का पाद पनपारी है। और हम धर्मस्तर को दूर किया

१ अथर्ववेद पूर्व सिल्लमार्थ २ बुधिर

कर्मविश्वविद्यालय अनुसंधान प्रतिष्ठान—प्रवक्तृ

२ ४-२१ । मीमा २०-

३ ४ १२६ । अथर्ववेद १ १ ११ १४

४ १ १०-१ ॥

जाता चाहिए। 'मयवर्षीया' में कहा गया है कि स्वाभाविक योग्यताओं और कर्मों (बन्धों) पर आधारित केवल बार ही बर्ष हैं और मनुष्यों की दिव्य (ईश) और राक्षसी (मासुर) केवल ये ही दो श्रेणियाँ हैं। मनु का जन्म है कि केवल बार ही बर्ष हैं, पाचवा बर्ष कोई नहीं है। हरिजनो के विरुद्ध भेदभाव करना बिलकुल अनुचित है। जब सरकारधर्म ने एक 'अच्छूत' से बचने की चेष्टा की तो उसे यह बताया गया कि यह अनुचित है। पूजा के स्थान सार्वजनिक कुएं, समझान और स्नान के बाद बंदी सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं, होटल और सिला-सस्वाएँ सबके प्रवेश के लिए बंदी रहनी चाहिए। इन विषयों में सुधार भारतीय राज्यों द्वारा साक्षित भारतीय राज्यों में कही अधिक प्रभावी हुए हैं।^१ आज जो कुछ किताबें पढ़ाई हैं, वह त्याग का या दान का प्रवण नहीं हैं अपितु प्रायश्चित्त का प्रवण हैं। जितना कुछ हमारे सामर्थ्य में है वह सब भी जब हम कर चुकेंगे तब भी इस विषय में जितना हमारा पाप है उसके एक धन्य भक्त का भी प्रायश्चित्त नहीं हो पाएगा।

१ मनुस्मृत्यं मया सुपु पुनर्कर्मविमोक्षः ।

२ १६६

३ मन्त्राय ब्रह्मिणे वैश्वं नमो यदा विवाहः

यदुक्तं एकं वादितुं गृहो वासि तु पश्यतः ।

४ मनसोऽप्यहमन्मयं अस्मात् नैतन्मेष वैश्वम् ।

विश्वं इरीरुतं गच्छति किं न वि गच्छ गच्छेति ।

अब मैं होतमेष कर्मों से (१६६९) में गांधी ने कहा था 'एक समिति (अन्तर्गत बंधु समिति) और सारी दुनिया यह जान ले कि आज ऐसे हिन्दू अंधारों का एक पूरा वर्ग है, जो यह अनुभव करते हैं कि अस्वस्थता एक लक्ष्मी की वस्तु है, अन्धों के लिए नहीं अपितु सर्व हिन्दुओं के लिए। और इसलिपि अन्धों ने इस लक्ष्मी को दूर करने की प्रार्थना की है। अस्वस्थता बीपिन राई, इसकी प्रथमा में मैं यह भक्ति पत्र-वक्तृ का कि हिन्दू बंधु भर बाप। जितना भी धर्म है वह सफाई है अन्धों और अंधों में यह रहा है कि यदि इस वस्तु का विशेष अन्धों का वैश्व में ही अन्धों का अन्धों होकर, तो भी मैं अपनी अन्धों की वाणी अन्धों की अन्धों अन्धों का का ।

५ कर्मों के लक्ष्मी महात्मा गांधीजी ने कई बहुत बुरा अन्धों के लिए ने और वह अन्धों की की कि अन्धों के अन्धों में निजगन्ध हिन्दू गन्धिर सन अन्धों के हिन्दुओं के लिए अन्धों के लिए भी अन्धों के लिए बापों ।

१९ अन्धों १६६९ को बापगांधी-गोरे ने निम्नलिखित अन्धों की :

'अन्धों बर्ष ही अन्धों और माध्याह्निक में गहरा निरन्तर रहते हुए, वह समयों हुए कि वह अन्धों और अन्धों की अन्धों में गहरा निरन्तर रहते हुए, वह अन्धों हुए कि अन्धों अन्धों में अन्धों अन्धों में वह अन्धों अन्धों अन्धों हुए अन्धों की अन्धों अन्धों के अन्धों अन्धों रहे हैं, और इस विषय में अन्धों अन्धों कि मेरी अन्धों अन्धों की अन्धों अन्धों, अन्धों या अन्धों की के अन्धों अन्धों की अन्धों और अन्धों । अन्धों अन्धों, मैंने निरन्तर किता है और मैं अन्धों अन्धों अन्धों हुए वह अन्धों अन्धों हुए और अन्धों अन्धों हुए कि अन्धों में अन्धों अन्धों अन्धों अन्धों के लिए और अन्धों अन्धों अन्धों को अन्धों अन्धों के लिए अन्धों की की

संस्कार

संस्कारों में प्रमुख ये हैं (१) जातकर्म या जन्म (२) उपनयन या धार्मिक जीवन में दीक्षा (३) विवाह (४) अंत्येष्टि या मृतक की अंतिम क्रिया। अन्य संस्कार जैसे नामकरण—बच्चे का नाम रखना धनप्राप्तन—बच्चे को पहली बार पका हुआ भोजन खिलाना विद्यारम्भ—बच्चे की शिक्षा का आरम्भ लोकप्रिय रूप के संस्कार हैं जिनसे बच्चे के प्रति प्रेम और वात्सल्य प्रकट होता है। उपनयन को छोड़कर बाकी सब संस्कार अपने ही समय प्राप्त कर्मों में सभी हिन्दुओं द्वारा किए जाते हैं। उपनयन धार्मिक पुनर्जन्म है। पहले जन्म में विच्छेद वियोग और आबन्धनता के सामने झुकना होता है। यह दूसरा जन्म सम्मिलन और स्वाधीनता में होता है। पहले जन्म में अस्तित्व का विप्लवपूर्ण बाहरी रूप ही होता है। दूसरे जन्म का धर्म है कि जीवन को पहले आंतरिक स्तर पर जीना है। उपनयन संस्कार का मूल भारत-ईरानी है। इसका सार पवित्र पामपी मंत्र निजाने में है। यह एक प्रार्थना है जो सवित्र (सूर्य) से की गई है जो सृष्टि का मूल उद्गम और प्रेरक माना जाता है। साध सत्य प्रतीकारणक है। सूर्य जो प्रकाश और जीवन का प्रत्यक्ष स्रोत है दिव्यता (ईश्वरत्व) की प्रकृति (स्वभाव) को धर्म्य विधी भी अल्पनात्मक संकेत की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह व्यक्त करता है। दिव्य एभिष्ट का यह सबसे प्रमुख रूप आभिर्भाव (प्रकटन) है। मंत्र का अर्थ है “हम ईश्वरीय प्रकाश की दीप्यमान महिला का ध्यान करते हैं वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे।” उपनिषद् के काल में उपनयन एक सीमा-साक्षात् अनुष्ठान था। दिव्य समिपाए हाथ में लेकर मुख के पास जाता था और छात्रत्व (ब्रह्मचर्य) के आश्रम में प्रविष्ट होने की इच्छा प्रकट करता था। मृगधर्म बारण करना उपवास करना तथा अन्य अनुष्ठान उस नाम हैं जब तक बने या रहे हैं जबकि वैदिक धर्म्य बनी में रखा करते थे। जब उत्पन्न आवास धीनम हृत्पुमन्त के पान धावर सब बात बचा देता है, तो मोक्षम बहता है समिपाए में आभा बल में तुम्हें सीखा हुआ।” मुक्तों और स्मृतिधर्म में पहुंचने पर यह अनुष्ठान

नियम और शर्तें बनाई जाए और लागू की जाए, उनका वर्णन करते हुए अब में मुख्यतः छह निर्धारित मन्त्रों में प्रवेश या वृत्त के लिए जन्म का धर्म के कारण किसी भी हिन्दू पर कोई भी अनिवार्य नहीं रहता।

१. कण्डो २. ११. १

२. अन्विष्टुपरेतः अग्रे दक्षः अथर्वि विदो को न प्रचेदध्वर।

ये दो तथा अन्य धर्मग्रन्थों में दृष्ट हैं। ब्रह्मणा की कृति के रूप में प्रसूत किया गया रहा है। इस प्रश्न के विषय में बताने कहता है, “उत्तरे जन्म में जन्म के बाद ईश्वर-धर्म बन्धना नहीं है जो ब्रह्मणा का प्रतिक्रिया करने के लिए दृष्ट है अर्थात् वृत्त हो।”

३. बान्दोन्व अर्धवर् ४. २

बहुत विस्तृत हो गया है। सुप्रसिद्ध यज्ञ^१ को बोलते हुए यज्ञोपवीत धारण करना बीसा का प्रतीक है। यद्यपि यज्ञियो और वैश्यो को भी उपनयन का अधिकार था पर लगता है कि वे अब इस अधिकार का उपयोग करते नहीं थे। सध्या म धर्मिक उत्सव मिला गए हैं। सध्या के कई धनयम (धर्म) हैं। धाचमन (जल के बूट भरना) प्राणाधाम (स्वास्थ्य का नियमन) मार्जन (अन्न बोलते हुए अपने घटीर पर जल छिड़कना) धनमर्पण (सूर्य को जल-अर्घ्य चढ़ाना) जप (गामभी यज्ञ का बार बार पाठ) उपस्वान (प्रातः काल सूर्य की उपासना के लिए और सामनाम वस्त्र की उपासना के लिए मन्त्रों का पाठ) उपसग्रहण (अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए, अपने कान सूकर, पैर पकड़कर और फिर झुकाकर यह कहना कि 'मैं प्रणाम करता हूँ')।

यह बहुत आवश्यक है कि महत्त्वपूर्ण संस्कार उपनयन करने की अनुमति सब हिन्दुओं को, पुस्त्रा और स्त्रियों को भी जाए, क्योंकि सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के उत्कृष्टतम सक्षम तक पहुँच पाने की क्षमता रखते हैं। उस क्षमता तक पहुँचने के लिए मापों के सम्बन्ध में विभिन्न रूपों का विधान किया गया है। ऊपर के तीन वर्गों के लिए वैदिक मार्ग सूझा है। 'आचमन' का कथन है कि स्त्रियों द्वारा और चातुर्विध्य ब्राह्मणों की वेश तक पहुँच नहीं है और इसलिए द्वादश मुनि ने उनके लिए 'महामारत' की रचना की है। प्राचीन काल में वैशाख्यन का नियम इतना कठोर नहीं था। 'वर्मसूत्रों' के काल में इस विषय में असहिष्णुता इतनी अधिक थी कि नैतन में इस नियम का उत्सर्जन करनेवालों के लिए प्रचण्ड दण्डों का विधान किया है। सकाराचार्य का कथन है कि भले ही सूत्र को वैशाख्यन पर धारित बहुविधता का अधिकार नहीं है, फिर भी वह अपना धार्मिक विकास कर सकता है। जैसे विद्वान और वर्मध्याय ने किया था और इस प्रकार धार्मिक स्वाधीनता (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, जो कि ज्ञान का फल है।^२ वैदिक का कथन है कि बाहरी के मतानुसार सूत्र भी वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं।

१ यज्ञोपवीत धारण यज्ञि प्रयाजतेनैव उद्यम पुरस्तात्

आनुक्रममथ प्रतिमुञ्च्यते यज्ञोपवीतं कथमस्तु तेन ।

२ कश्चिद्वचनार्थं (कथन) और निम्न लक्षितो (वाच्यार्थ) को अन्वय मानकर सूत्र ही गीत है।

३ लीलाहर्षिक-श्रुति यज्ञोपवीतं सुविशेषतः

इति धर्मशास्त्रात् सुविशेषतः इत्यत्र इत्यत्र ।—१४-२३

४ आनुक्रममथ प्रतिमुञ्च्यते ४-२३

५ १२-४

६ अथवा १२-३

७ निम्नोक्तं धर्मशास्त्रात् लीलाहर्षिक-श्रुति ।—१४-२३

उपवीतं वैदिक 'मार्गान्मोक्ष' इति, १२-२४ । आनुक्रम १४-२३

हर स्त्री पुरुष ऊँच-नीच सबको सिखाई जाती चाहिए। इसमें वह मान लिया गया है कि वस्तुएं जिस रूप में हैं उनमें एक प्रकार की अविराम अस्थिरता है। एक उत्कृष्टतर मार्ग की आवश्यकता होती है और है एक उत्कृष्टतर सत्कार की ओर निरन्तर प्रवृत्ति। जीवन का सबसे बड़ा बरदान एक उत्कृष्टतर जीवन का स्वप्न है। प्रत्येक व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षा यह होती है कि उसे गम्भीरतर तीव्रतर और निस्तुततर धारमन्त्रणा प्राप्त हो और स्पष्टतर आत्मज्ञान प्राप्त हो। हमें अपने से उत्कृष्टतर किसी वस्तु को तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रार्थना को तो सदेहवादी और ईश्वरवादी भी अपने बौद्धिक अन्तःकरणों पर धाव माने दिए बिना अपना सकते हैं। यह मानव-भारमा में धीरे मानवीय प्रयत्न की समाप्ति में यज्ञ की पक्ष में ही कल्पना करके चलती है। यह उस सच्चे धर्म की प्रतीक है जो धार्मिक अभिमान (साहस-नारी) है एक अविराम लचीकरण है। परमात्मा सतत पुनर्जन्म है। हमें अपने आपको नन्म (अनागत) और निष्काल के मुखावरण के बिना पाना होगा। तभी हमारा दुःख अन्त होता है।

हमारे प्रयोजन के लिए, हिन्दू यह है जो अपने जीवन और आचरण में वेदों के आचार पर भारत में विकसित हुई विन्ही भी धार्मिक परम्पराओं को अपनाता है। केवल वे ही लोग हिन्दू नहीं हैं जो हिन्दू माता-पिता को श्रद्धा हैं, अपितु वे सब लोग भी हिन्दू हैं, जिनके मातृपक्ष या पितृपक्ष के पूर्वजों में कोई हिन्दू या और जो स्वयं इस समय मुसलमान या ईसाई नहीं हैं।

हास के दिनों में हिन्दू धर्म में अपने-आपको समस्त की आवश्यकताओं के अनुसार काम पाने में अपनी अनिच्छा या असमर्थता प्रदर्शित की है। बलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आचारमूल सिद्धान्तों में कूट देने के लिए बहुत धार्मिक अस्वभावी करना अपनी परम्परा के सिद्धान्तों में विचारा की कमी का बोध है परन्तु अभी भी परिवर्तन ही न करना मूर्खता है। प्राचीन प्रजापति के अंशों में वह हम तक चलती आई है। समर्पण में सज्जना गमल मोर्ष पर सज्जना है। हम अपनी सत्कृति के महान् आदर्शों को नहीं त्याग सकते परन्तु अनुष्ठानों और सत्वाओं के रूप में उनके मूर्तस्वरूप से हमें ऊपर उठाना होगा। इतिहास को वापस नहीं मोड़ना चाहिए। हम आधुनिक जाति और अतीत की ओर वापसी दोनों से ही लाभ नष्ट कर रहे हैं। नई बार अपनी बकान के कारण हमें प्रयोजन होता है कि हम अपने अतीत को त्याग दें और विलकुल नये सिरे से प्रारम्भ करें। परम्परा एक मारी बोझ अनुभव होने लगती है जो हमारे ऊपर दृढ़ पड़ती हुई अस्वस्थता (अवेरनरी) से हमारी यथेष्ट रक्षा नहीं कर पाती और फिर भी नये सिरे से जीवन प्रारम्भ करने में रुकावट बनती है। ऐसा आचरण लाभकारी नहीं होगा। जन धनस्वर सिद्धान्तों के विन्यास विचार हमारे इतिहास में दुष्ट है। अन्वयन द्वारा हमें मानवीय जीवन स्वतन्त्रता और श्रम की रक्षा के लिए नये संसारमक व्यवस्था

उपायो का विकास करना होगा। नूतन भी सच्ची-खरी शक्तियों को प्रतीत के प्रामाणिक सिद्धांतों के साथ एक मई एकता में मूलना होगा। अत्याचार और कष्ट के सुदीर्घ युगों में देश ने अपने प्रायशः की बनाए रखने में औरवपूर्ण स्थिरता प्रदर्शित की है। प्राणा की ज्योति कभी भी बुझी नहीं है। विदेशी शासन की अवकाशमय पुच्छभूमि में यह उज्ज्वलतम क्षीप्ति से जल रही है। परंतु यदि भारत को आध्यात्मिक और भौतिक मृत्यु से बचना अभीष्ट है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था और संस्थाओं में आमूल परिवर्तन करना अत्यावश्यक है। यदि हिन्दू धर्म को अपनी निबिनी शक्ति और धागे बढने अन्तःप्रवेष्ट करने और संसार को उर्वर करने के बस को फिर प्राप्त करना हो तो हमें अपने धार्मिक विचारों और धाराओं का सब पुनर्गठन करना होगा।

४ | हिन्दू समाज में नारी

भूमिका—प्राचीन भारत में नारी—मानव-जीवन में प्रेम का स्थान—
मौलिक आचार—बातीय तरंग—मित्रता—प्रेम—विवाह—विवाह और
प्रेम—हिन्दू संस्कार—विवाह के प्रकार—वास-विवाह—सगिबों का पुनर्जन्म—
बहुपत्नित्व और बहुपत्नीत्व—विधवाओं की स्थिति—तलाक़—समाज
सुधार—संगति-निरोध—विधवाओं के प्रति दृष्टि

भूमिका

मर और नारी के सम्बन्ध के प्रश्न के बारे में सम्पूर्ण जन और ईमानदार
चिन्तित होना उचित होगा। जीवन के इन गम्भीर मामला में हमारी प्रवृत्ति यह
होती है कि हम ससार के सामने एक भिन्न-सा प्रतिमूर्ति करें। जहाँ सचाई और
आन्तरिक ईमानदारी होनी चाहिए वहाँ कल और कृत्रिमता व्याप्त है। अच्छा
यह है कि इन तथ्यों का सामना ईमानदारी से किया जाए और ऐसी माँगें
बनाई जाएँ जो आत्मविश्वास-वादी न हों। हम नरुप्यों के सामने सच्चाई का
जो नमूना और नैतिक कार्य का जो विधान प्रस्तुत करें, वह ऐसा होना चाहिए
जिसका वे पालन कर सकें। वह उस ससार के साथ सुगम होना चाहिए जिसमें
हम रहते हैं, जिसमें सामाजिक भावना और व्यवहार का वातावरण हो रहा
है और समाज पुन-सुसाकर नये रूप में बन रहा है।

पुरुषों ने जो स्त्रियों के सम्बन्ध में प्रवृत्ति लिए गए अधिकांश दृष्टिकोणों के
लिए उत्तरदाई है, स्त्रियों के स्वभाव के विषय में और स्त्रियों की प्रवृत्ति पुरुषों
की प्रवृत्ति के विषय में समझना कहाँ तक सही है। उन्होंने अपनी सारी
शक्ति-शुक्ति नारी की रहस्यमयता और अनिच्छा के ध्यान-ध्यान उनके सीखने और
प्रतिधरता के विषय में लगा दी है।

प्राचीन भारत में नारी

यह यह कहा जाता है कि मर और नारी पुरुष और प्रकृति की जाति हैं, तो
१६२

इसका अभिप्राय यह होता है कि वे एव-दूसरे के पुरक हैं। मानव-जाति में नर नारी का निगमेव होन के कारण यम का विभाजन करना आवश्यक हो गया है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें पुरुष नहीं कर सकते। इस प्रकार का विशेष कार्य का कौशल स्त्रियों को उनके नारीत्व से वंचित नहीं करता और न इससे नर और नारी के स्वाभाविक सम्बन्ध ही बिगड़ने पाते हैं। पुरुष अष्टा है और नारी प्रेमिका। नारी के विशेष गुण हैं बया और कोमलता धाम्नि और प्रेम समर्पण और बलिदान। पाश्चिक्ता जिज्ञा शोध और विवेक उसके स्वाभाविक गुण नहीं हैं। पुरुष का प्रभुत्व स्वाभाविक नहीं है। ऐसे अनेक युग और समाज के रूप रहे हैं जिनमें पुरुष का प्रभुत्व उतना सुनिश्चित नहीं था जितना हम यजमानव्य मान लेते हैं। चाण्डाल के परिणाम स्त्रियों की पुरुषोन्निष्ठ गणों की अपेक्षा बड़ी अधिक अच्छी तरह रखा कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष में अन्तर आवश्यक हैं और उनका प्रयोजन पारस्परिक शिक्षण है।^१ कुछ अन्वकोष में पुरुष की परिभाषा करते हुए कहा गया है 'एक पक्ष, जिसका प्रशिक्षण नारी करती है। नारी भूलतः पुरुष की शिक्षक है तब भी जबकि वह बच्चा होता है और तब भी जब वह बयस्क हो जाता है। एत रैव ब्राह्मण में कहा गया है 'अथोपि पिता छिद्र अपनी पत्नी से उत्पन्न होता है (जामते पुन) इसीलिए वह ज्ञाया बहुमती है। वह उसकी दूसरी माता है।'^२ 'नीतपोबिन्ध' सप्त स्मोक से प्रारम्भ होता है, जिसमें राधा से कृष्ण को नर से जाने का अनुरोध किया गया है। उसके स्वभाव की पूर्णता को ज्ञाने बढ़ाने के लिए क्योंकि वह भीरु बालक है। जब आकाश बादलों से काला पड़ जाता है भविष्य का मार्ग बने बरन से होता है जब हम अन्धकार में बिलकुल धकेले होते हैं, प्रकाश की एक भी किरण नहीं बीछ पड़ती और जब सब ओर कठिनाईया ही कठिनाईया होती हैं, तब हम अपने-आपको किसी प्रेममयी नारी के हाथ में छोड़ देते हैं।

नारी शिशु को 'कुहितु' नाम दिया गया है, जिसका अर्थही क्पात्तर 'कॉटर' है। इस दृष्टि से ध्वनित होता है कि स्त्री का मुख्य कर्तव्य गाव बुहना है। बुनना सिलार्द-बर्बाई, नर का नाम और फसलों की देखभाल उसके मुख्य कर्तव्य है।

१ जब एक नारी भी सत्त्व गुण्य में स्त्रियों के लिए भोज के व्यवहार का समर्थन करते हुए कहा कि स्त्री और पुरुष में किरणों मोटा-ठा अन्तर है तो सारी विचित्रतायें बड़ घडा हुई और निष्कर्ष यह अन्तर फिरभी तो

२ २-७-११

३ मेवेवेदुरमन्तर वचमुन श्यामात्ममन्त्रदे-
अन्य भीमरव लमव तर्हिद रामे गूह प्रातव
भीव- शिशुन्द नकरीति ।

४ देहिण एवरा ४ १

दिया जाए, तो वे न तो पुरुषों से अधिक स्थिर होती हैं और न कम स्थिर। उनकी वाम-भृतिया पुरुषों की अपेक्षा कम परिवर्तनशील नहीं होती।^१ न तो स्त्री मासूम मेमना है और न पुरुष नियत जानेवाला राक्षस। धार्मिक युग में स्वेच्छाचार की प्रथा की धीरे-बहु-बुरा नहीं समझा जाता था। स्त्रियाँ वैसे चाहे रह सकती थीं।^२ जब भी परिस्थितिया अनुकूल होती थीं वे एक विवाह-सम्बन्ध को स्थाय देती थीं। निकटोरिया के देशी निवासियों में स्त्रियों के इतने अधिक प्रेमी होते हैं कि उनमें यह बताया जाना असम्भव होता है कि किस बच्चे का पिता कौन है।^३ भारत और महावास्कर में कुलीन वर्ग की महिलाएँ विवाह तो कबल एक ही पुरुष से करती हैं परन्तु उसके साथ ही उनके अनेक प्रेमी भी होते हैं। सन्तानोत्पादन के बोझ के कारण स्त्रियों का भुकाव एक पति के साथ जीवन बिताने की ओर होता है। यदि उसे धार्मिक पराधीनता से मुक्ति मिल जाए, तो उसकी एक विवाहशील होने की सम्भावना पुरुष की अपेक्षा अधिक नहीं है। ऐसे एकविवाह बहुत पाये हैं जिनमें बीच-बीच में बार-बार तलाक हुए हों। महा-भारत में ऐसे प्रवेशों का उल्लेख है, जहाँ स्वेच्छाचार प्रचलित था। वे प्रवेश उत्तर कुश्मो का देश और माह्यमती नगर थे। इस स्वेच्छाचार के लिए पूर्व बटमाघो के कारण अनुमति प्राप्त थी और बड़े-बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की थी। महाभारत में बताया गया है कि स्वेटनेतु को उस समय बहुत दुःख हुआ जब एक ब्राह्मण उसके पिता की अवस्थिति में उसकी माता का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। परन्तु उसका पिता ने छान्तिपूर्वक कहा यह तो प्राचीन प्रथा है। उसने कहा 'वत्स पुष्पी पर सब वर्गों की स्त्रियाँ स्वतन्त्र हैं। इस मामले में पुरुष अपने-अपने वर्गों में बौद्धों की भाँति आचरण करते हैं।'^४ स्वेच्छाचार के स्थान

१. बार्बे सैरज सं तुलना कीजिए, "एनी का स्वतन्त्र पुस्तक का सुन्दर आग्रह है।

२. अन्तःधारणिकारक लक्षण महाभारत १.१२२.४

३. देखो, डब्ल्यू. मिलरुड पीठ की पुस्तक 'सेक्स क्वीना'। इसका सन्दर्भ १५४ पृष्ठ २१४

४. वन पर्व अध्याय ११ अध्याय १.२२.१.२२

५. स्त्रियों का वन पर्व हि अनेक निरन्तरतुल। २-३२.४

६. प्रमादरक वर्गों पुरुषों व महिलाएँ। तुलना कीजिए, 'ओ प्रकृष्टादिनी यह प्राचीन प्रथा जो तिम्रो के लिए बहुत अनुकूल है प्राचीन लोगों द्वारा अनुसृत है। वर्तमान जलहार से बहुत दूर मैं ही स्थापित हुआ है। (प्रीतिमनुमह्वर स हि वर्म सत्यतम धर्मिका बोके किताब कर्तव्य मुनिधिन) — १.१२२-८

७. अन्तर्गत हि सन्तान वर्णना लक्षण मति। तथाकथ स्थान तत्त ल लक्ष्यो उपायम्। १.१२२-१४

(“पुरुष जगत् में यथा वह निर्वासन करती है कि वह किस घर को सम्मान के लिए अपने घर जाने देती। पुरुष-जगत् में भी अन्तिम निर्वासन जाती के ही हाथ में है। जब तक कोई स्त्री शर्म नहीं, तो वह उसे सम्मान नहीं देता था लक्ष्य।”)

पर नियमित विवाह की प्रथा प्रारम्भ करने का श्रेय बौद्धकेन्द्र को दिया जाता है।^१ उस समय पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही सामान्य नियम कर दिया गया। "मात्र से जो पत्नी अपने पति के साथ रही रहेगी वह पापिनी समझी जाएगी। उसका पाप भूगहत्या के पाप के समान बड़ा और कृतित समझा जाएगा। जो पुरुष अपनी पतिव्रता और प्रेममयी पत्नी की जिसने अपने जीवनकाल से लेकर पवित्रता की धारण का पालन किया है उसे करके दूसरी स्त्रियों के पीछे जाएगा वह भी उसी पाप का भागी होगा।"^२ एक विवाह कोई स्वाम्याधिक बड़ा नहीं है, धर्मितु सांस्कृतिक स्थिति है। स्वेच्छाचार के बिना वैदिकपूर्व युग में पाए जाते हैं क्योंकि ऋग्वेद के समय तक विवाह संस्था अभी प्राति स्थापित हो गई थी।

विवाह स्त्रियों के लिए सम्मन्वित बौद्ध और जैन धर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में एक दायित्व बन गया। शीर्षतमा ऋषि ने नियम बनाया कि सविष्य में कोई स्त्री अधिविवाहित न रहे। मनु ने यह मुक्ति प्रस्तुत की कि स्त्रियों के सब संस्कार होने चाहिए परन्तु वैदिक विधियों के अनुसार नहीं। उनके लिए वैदिक संस्कार केवल एक ही हैं—विवाह। स्मृतियों में बीचकाल तक बहुपत्नीय रहने की मन्दा की गई है और गृहस्थ धर्म की प्रशंसा की गई है। पत्नीहीन पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है।^३ स्त्रियों के सब पुरुषों पर निर्भर रहने का सिद्धान्त मनु और बर्मसंस्त्रो में प्रतिपादित किया गया है। उनकी दृष्टि में स्त्री एक नाबालक पोष की भाँति है, जिसकी देख-रेख और पालन-पोषण पुरुष द्वारा किया जाना चाहिए। परवर्ती व्याख्याकारों ने स्त्रियों पर अधिकाधिक प्रतिबन्ध लगाने में एक-दूसरे से होड़-ही की है। परन्तु हमें मनु में भी स्त्रीत्व के सम्बन्ध में उम्हकोटि के विचार मिलते हैं। कामिवास बाप और बहमूति का तो कहना ही क्या!

१ ११२०

२ मुचकनय धर्मिणा अचरन्ति वातकम्,

अ बहसाम्यं चोर भविष्यन्त्युपमहम्।

माद्ये तथा अचरन्त कोषराजद्वारिणी

वनिज्य वनेष मन्थि वातक मुनि।—१ १-१०-१२

३ अनेन तु गाराया भवन्मुनि वातकम्।—महाभारत १ ११०-११

४ १-११

५ १-१०

६ अदधिको वा वन मो अचरन्ति।—तेजोविन मध्यम १-१-१-१

७ मिया रक्त कोयरे भाँ रक्षति कोयरे

पुरी रक्षति अचरन्ते न स्त्री स्वत्पन्नर्हति।—मनु १ १३

अतः वा तर्क है कि स्त्रियों की बरखा युग के धार्मिक धर्मों और बौद्धों के साथ सम्बन्ध पर लागू नहीं होती क्योंकि स्त्रियों को स्पर्श की सम्पत्ति पर लागू नहीं किया जा सकता। स्त्री की संरक्षित के पालन विवाह के समय की स्त्रियों की स्थिति बहुत कठिन थी।

से मोन अपनी प्रतिभाओं के अनुकूल सफलता हासिल प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्हें जीवन में कोई प्रेमपात्र प्राप्त न हो सका। बाते को विवेचिस से जो प्रेम वा लसीसे प्रेरित होकर उसने 'बिबाहना कोर्मिका' महाकाव्य लिखा हासकि उस समय विवेचिस का बिबाह एक ग्रन्थ व्यक्ति से हो चुका था। बड़ीहास की धमर कविताएँ एक बचक-बुबलीकन्या के प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई थी और बिबा पति के भीतो के लिए स्फुरणा एक रानी से प्राप्त हुई थी। बीबीवन के भावोद्गार उसकी 'धमर प्रियतमा' को लक्ष्य करके लिखे गए थे।

गर धीर नारी के सम्बन्धों का विवेचन करते हुए हिन्दू-शास्त्रकारों ने अत्यन्त कम सज्जा और अत्यधिक कामेच्छा दोनों की चरम सीमाओं में बचने का यत्न किया है। कामशास्त्र प्रेम और बिबाह के प्रच्छिन्न सम्बन्धनकर्ता हैं बल्लोएँ एसिस ने लिखा है कि भारत में यौन जीवन को इतनी अधिक सीमा तक पबिन और बिम्ब माना गया है कि ब्रितता ससार के अन्य किसी माय में नहीं माना गया। ऐसा लगता है कि हिन्दू-शास्त्रकारों के मस्तिष्क में यह बात कभी आई ही नहीं कि कोई स्वाभाविक वस्तु धूमिल रूप से धस्तीम भी हो सकती है। यह बात उनके सब सेबों में पार्ई जाती है। परन्तु यह उनके सवाचार की हीनता का प्रमाण नहीं है। भारत में प्रेम को सिङ्गल और ब्यवहार, दोनों की दृष्टियों से इतना अधिक महत्त्व प्राप्त है कि जिसकी कल्पना तक कर पाना हम लोगों के लिए असम्भव है।

बहा एक धीर प्रकृति सामग्री प्रस्तुत करती है बहा मानव-मन उसपर कार्य करता है। इसके अभाव में हमारा यौन जीवन बन्दरा और कुत्ता की भाँति बिम कुल अरोचक हो जाता। जब काम की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति मस्तिष्क और हृदय द्वारा बुद्धि और कल्पना द्वारा नियमित रहती है, तब प्रेम होता है। प्रेम न तो कोई रहस्यपूर्ण उपासना है और न पशु-सुख उपभोग। यह उच्चतम भावों की प्रेरणा के अमीन एक मानव-प्राणी का दूसरे मानव-प्राणी के प्रति आकर्षण है। बिबाह एक सत्वा के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति और बिबाह का एक साधन है। बिबाह केवल एक बहिन नहीं है अपितु मानव-समाज की एक अठभूत बटा है। यद्यपि इसके आदर्श बचलते रहे हैं फिर भी यह मानव-साहचर्य का एक स्वाधीन रूप प्रतीत होता है। यह प्रकृति के प्राविष्टास्त्रीय लहरों और ममूय के समाज पास्त्रीय लहरों के मध्य समजन (तालमेल बिठाना) है। यह समजन सफल होता है या नहीं यह इस बात पर निर्भर है कि इसे किस प्रकार नियामित किया जाता है। यह हमें इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग तक पहुँचा सजता है और कुछ बसाधों में यह हमारे लिए बाकायदा नरक भी बन सजता है।

वर्तमान मूलाव अधिकाधिक व्यक्तित्व स्वतन्त्रता की धोर है। प्रतिबन्ध पाटीरिक और नैतिक दोनों ही मोच प्रिय नहीं हैं। ज्यों-ज्यों अवधितता के सम्बन्ध

में और दमन की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। र्यों-र्यों परम्परागत मेटिकता बहुत सदिग्ध वस्तु बनती जा रही है।^१ काउंट हार्वेन कैंसरलिनस द्वारा संपादित 'दि बुक ऑफ मैरेज' (विवाहों की पुस्तक) में सैब मेक्ने के लिए दिए गए निर्मलन के उत्तर में बर्नार्डें धा में सिखाया कि "पत्नी के सीमित रहते कोई भी व्यक्ति विवाह के सम्बन्ध में सत्य सिद्धांतों का साहस नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि यदि वह स्टिडबर्ग की भांति अपनी पत्नी से जुड़ा ही न करता हो तो और भी जुड़ा नहीं करता। मैं इस पुस्तक को बड़ी स्त्रियों के साथ पढ़ाया यह जानते हुए कि यह मुम्पतया टासमटोस से भरी है।"^२ सामाजिक दृष्टि से बढ़ते हुए सघोषीकरण और संस्कृति के प्रजातन्त्रीकरण के कारण पारिवारिक जीवन का महत्त्व कम होता जा रहा है। स्त्रियाँ धार्मिक दृष्टि से स्वाधीन होती जा रही हैं। सामाजिक और राजनीतिक विधेयाधिकार समान होते जा रहे हैं और इस बात के प्रमत्त किए जा रहे हैं कि मातृत्व के लिए धार्मिक सहायता दी जाए। इस सबसे पारिवारिक जीवन के बाधों में नासिकायी परिवर्तन होने की सम्भावना है।

यदि हम विवाह जैसी प्राचीन संस्था के सम्बन्ध में उपयोगी विचार करना चाहते हैं और यदि हम तात्त्विक और औपाधिक में भेद करना चाहते हैं तो हमें उन कुछ प्रवृत्तियों और संघर्षों का विश्लेषण करना चाहिए जो इस संस्था के जन्म और वृद्धि के कारण थे। तब हमें पता चलेगा कि वे अनेक बारों जिन्हें हमें विवाह में और सामान्यतया जीवन संबंधों में बहुत महत्त्व देते हैं हमारी वृद्धि और कल्पना द्वारा बनाए गए कानूनों और प्रथाओं के परिणाम हैं।

जहां तक विवाह की संस्था के मूल का सम्बन्ध है इसका आधार न तो भाव प्रधान प्रेम है और न पाश्चात्तिय जामनासना। कोई कारण न था कि धार्मिक मनुष्य अपनी मौल प्रवृत्ति की स्वतंत्रता को क्या सीमित रखता। उसकी दृष्टि में स्त्रियों की पवित्रता या पुरुष के पितृत्व का कोई मूल्य न था। उसे जीवन ईर्ष्या या भावना-प्रधान प्रेम का भी पता नहीं था। धार्मिकतापूर्ण विवाह स्त्रियों को अपने अप्रीत रखने पर आधारित था और इसकी स्थायित्व धार्मिक आत्मसमर्पणों पर आधारित भी अल्पमात्र पर नहीं। मानव विज्ञानशास्त्री बताते हैं कि धार्मिक-

१. गुनरा कविच, जामना कि-हैं समग्र अपने संस्थापक के निम्न कहते हैं, अपने लिए उसकी अवस्था नहीं अधिक जलियाल करने कहते हैं किने के किने बोले हैं और समग्र का सम्बन्ध न तो ईश्वरप्राप्ति से प्रेरित है और न बुद्धिमत्ता द्वारा स्थापित। —ब्रह्मोउपनिषद् लेक्चर ऑन एथिक्स वेनिसीसिल (१९५२), पृष्ठ ३३२

२. कर्मा^३ शा को एक और ऐसा ही उदाहरण है। जब कल्पना विवाह कुछ तो सिद्धी समझें बुद्धा "कहो जब विवाह के बारे में तुम्हारा क्या विचार है?" "हमका क्या देना पड़ता है?" अपने उत्तर दिया। "यदि एक कद तो वह जीवममती (गुण समग्र) की धारि है। जो लोग हम सम्बन्ध में सीमित नहीं हो पाते हैं हमें सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकते और जो हमें उत्तर न देते हैं उन्हें उत्तर गुण रखने की क्षमता नहीं पड़ती है।

वासीन पति स्वेच्छा से अपनी पत्नी को बिछी भी पतिवि की केवल प्रतिष्ठा उत्कार की दृष्टि से संभोग के लिए प्रस्तुत कर देता था। परन्तु वामनर के रूप में वह उसके ऊपर अपना स्वामित्व जमाए रखने के सम्बन्ध में बहुत ईर्ष्यानु भा। परन्तु अपेक्षाकृत कमकर जीवन बिताते के विकास के साथ धीरे सम्पत्ति के बढ़ते जाने धीरे स्वामित्व को अपने बीच उत्तराधिकारियों के हाथों में बनाए रखने की इच्छा के कारण विवाह की संस्था को धीरे धीरे बस मिल गया।^१ धीरे ही सम्पत्ति की उत्पत्ति होने के कारण पत्नी को एक व्यक्ति के रूप में केवल दास मात्र दूर के रूप में या सन्तान जन्मनेवाले प्राणी के रूप में ही नहीं मान्यता प्राप्त हुई और विवाह की संस्था पर इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हुए।

भौतिक आधार

काम-वासना को अपवित्र या अशुद्ध समझना नैतिक विवृति का चिह्न है। काम में मानव-जीवन के योग-साधारण पर जो इतना कम दिया है वह प्रतिरहित अवस्था है परन्तु पलट नहीं है। योग प्रवृत्ति या अपने-आपमें कोई सम्भावना बस्तु नहीं है। इस विषय में ईसाइयत में जो अत्यन्त कठोर रक्त धपनाया था उसके साथ हिन्दू दृष्टिकोण की कोई सहासुभुति नहीं। ईसा ने विवाह नहीं किया और निम्नलक धर्मधारण की समुची कारणा ही इस बात की सूचक है कि सामान्य मीन

१ विनोत्तमीन ने बुनानिर्मा की सामान्य साधना को इस रूप में परिष्कृत किया था "हमारे पास अन्तर्गत के लिए वेदका है शरीर की वैदिक वरिष्ठा के लिए रखे हैं और सन्तानोत्पत्ति के लिए वरिष्ठा हैं जो हमारे घर की निरालत वेदमय करवस्था भी है।" — लूचर फोर्ड मैरेक इन वेदम सिलिवाइजेशन में वेदमयक द्वारा करण दृष्ट २४

२ सेवक पल कहा है, "पुरुष के लिए वह सम्झा है कि वह स्त्री का स्वतंत्र न करे। फिर भी अविच्छिन्न व्यवहार को रोकने के लिए वह बलिष्ठ है कि हर एक पुरुष की अपनी पत्नी हो और प्रत्येक स्त्री का अपना पति हो। उसे को करने शरीर पर अधिकार नहीं है बल्कि पति को है और इसी प्रकार पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है अपितु कमको करना को है। तुम दोनों एक-दूसरे को बलिष्ठ मत करो। यदि करा या तो केवल एक-दूसरे का स्वामी हो और को के सम्बन्ध के लिए जिससे कि तुम अन्तर्गत और प्रकृत्य इत्यादि कर सको और फिर एक दूसरे के पास एक आपको जिससे रोगान् तुम्हें-अधिकार के लिए पुनरावृत्ति न मने। परन्तु वह में अनुमति के रूप में कहा है धारणा के रूप में नहीं क्योंकि अपने की अपेक्षा निराह कर लना अधिक सम्भवा है। परन्तु परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को आशुष दिया है और हर एक के लिए एक करा निम्न कर दिया है उसीके अनुसार उसे अपना व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी करा में लये रहना चाहिए जो उसे सीमा गया है। जो लोग इन समाज का उपयोग करन हैं वे अपना दुःखयोग नहीं कर रहे क्योंकि इन समाज के ८-१० वरिष्ठा और सम्भवा है। इस प्रकार योग्य बात धनी है जो व्यक्ति अविच्छिन्न रहता है उसे कम बलुओं का ज्ञान रहता है। जिनका सम्बन्ध परमात्मा में है उनके वह परमात्मा को अनुमति कर सके पर जो व्यक्ति निराह कर लेता है उस उत्तरिक बलुओं का ज्ञान रहता है जिससे वह अपनी पत्नी को सम्बन्ध रख लने। — २ कोरिन्थियन ७

जीवन में कुछ घातकता है। मैं जो रोमने कहा हूँ बिबाह पुण्यी की जननस्या को घटाने है किन्तु बीमार्य स्वयं की।" कह मित्रता है "बड़ी कुमारियाँ घायल रिक्त दृष्टि हैं। कुमारी होने हुए भी धारिम्य दृष्टि से कुमारी नहीं होती। उनके घरीर ता घटते होते हैं परन्तु उनकी धार्या भ्रष्ट होती है। वे सब ऐसा बीमार्य ईगा के सम्मुख प्रस्तुत करने योग्य है जो कभी मलिन म दृष्टा हो न तो धार्यिक दृष्ट्या से घोर न धारिम्य दृष्ट्या से। यदि हम पूछें होना है तो हम घटने की जीवन घोर साधारण धारिम्य धार्या को त्याग देना चाहिए। हमारी कल्पना घोर धार्या एक साधन पुण्या तक सीमित कर दी गई है। बिबाहित जीवन की अपूर्ण दशाया में हमें पूरा जीवन बिनाया है।

कुमारी घोर हिन्दू लोग जीवन को पवित्र मानते हैं। धार्याय का प्रारंभ स्याय को दिए मण एक राप से होता है। उस व्यापक मैकायत्रीडा में सबे मौन मुक्त में से एक का मार डाला या।^१ काय-वासना कोई रोप या विकार नहीं है। अस्तित्व एक स्वाभाविक सहजवृत्ति है।^२ हिन्दू दृष्टिकोण में बृहस्प की स्थिति को ऊँचा बताया गया है। जैसे सब प्राणी माता के सहारे जीते हैं उसी प्रकार सब धार्याय बृहस्प पर निर्भर रहते हैं। मरणापर नहीं है बरपत्नी के कारण बनता है बिना परनी का बर मुझे जयल के समान प्रतीत होता है।^३ "सबड़ी घोर परपर से जो बनता है उसे बर नहीं कहने बल्कि जहा पत्नी है, वही बर होता है।"^४ हिन्दू दृष्टिकोण में बहू और नहीं दिया गया कि सब मर-मारी सन्त बन आए और एक सूर्य पूर्वता को पाने का प्रयत्न करते रहें। महा यौन समय को सबसे बड़ा गुण नहीं माना गया। यदि हम प्राकृतिक धारिम्यो पर चोट करें तो सौम्य या विसम्ब से वे धारिम्य बनना लेंगी। 'कामभूज' के सेवक ने जीवन जीवन और माक र्थन के बिभिन्न पलों का वर्धन प्रस्तुत किया है और हमारे सम्मुख मानव-हृदय की उन उत्तेजनाया का वर्धन प्रस्तुत किया है जो जीवन को अपनी पूर्ण और धारिम्य बनाती है। उसका धारा विवरण जो जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण प्रेम और धारिम्य पूरा धार्यायिक सौम्यता से बरा है उस समय से निकलता ही मत नहीं जाता जिसका प्रतिपादन कष्टसहज के धारिम्यो में किया है। धार्या की मुक्ति दृष्ट्याओं को धारिम्य बनका देने से नहीं होगी अपितु उनका धारिम्य सपठन करने से होगी।

य निपात मतिर्यत् त्व जयय राक्षसी समा

कौन्समिपुनायेक जयवी काममोहितम् ।

१ मैटिन के शब्दों से तुलना कीजिए 'नमा वे त्यज प्यु नहीं है जो उस धार्या को धारिम्य कहते हैं, जिसके धारिम्य रूप धार्यायिक दृष्ट्या है।

२ न गृह गृहमिवात् गृहिणी गृहमृच्छते ।

गृह न गृहिणीमिवात्कमलरता यम ॥

४ ब गृह कथं कापयै दक्षिण नम उरगृहम् ।—'नीतियमरी ३

आत्मा को शरीर के बंधनों से मुक्त करने का उपाय शरीर को मर्द कर देना नहीं। ब्रह्मचर्य उपवास तथा शरीर को अग्न्यह्न्यासों के दमन के समान ही तपस्यात्मक अनुपासन है। यह इसलिए अतर्लोक है क्योंकि इससे मन में उस विषय की स्मृति बराबर बनी रहती है जिससे कि यह मन को बचाना चाहता है। यह एक निवेद्यत्मक संग का बन्धन उत्पन्न कर देता है। यौन विषयों में भी सर्वोच्च आदर्श बना सकित का है। सम्बन्धों का उस समय उपयोग किया जाए, जबकि वे सामाजिक हों और उसके बाद उन्हें बिना किसी कष्ट के त्याग भी जा सके।

हिन्दू-व्यवहार में विवाह को न केवल सहा माना गया है, अपितु प्रशसनीय बताया गया है। उपस्थितों की जीवन पर अतर्लोक समयों को नष्ट करने की प्रवृत्ति की निन्दा की गई है। जिस परमात्मा ने मर और नारी का सृजन किया है, उसका उपवास नहीं किया जाना चाहिए। परिवर्तन के वे बड़े आधार जिनमें हमसे यह धारणा की जाती है कि हम आदि के मर्द होने का सारा सहाकर भी अपनी आत्मा की रक्षा करें हमारी स्वाभाविक सहज प्रवृत्तियों के प्रतिबन्ध हैं। यद्यपि शारीरिक इच्छा को कोई सहृदय या स्थायी वस्तु समझने की भूल करना हीन होना फिर भी यह एक आवश्यक आधार है जिसके ऊपर स्थायी और सुष्ठुवायक सम्बन्ध का भवन बना होता है। यदि विवाह के शारीरिक पहलू अतर्लोकजनक हों तो विवाह अवलम्ब सिद्ध होते हैं। परन्तु केवल शारीरिक पहलू काफी नहीं है। सैद्ध की विवाह की यह परिभाषा कि विवाह "विभिन्न लिंगों के दो व्यक्तियों को उनकी यौन योग्यताओं पर आत्मिक अधिकार के लिए जीवन-मर के लिए परस्पर बाध देना है" वाचस्पत्य है। यदि यह परिभाषा सत्य होती तो यौन इच्छाओं में साम्यता आने के साथ-साथ विवाहो का विच्छेद हो जाता करता। परन्तु जैसे सारा जीवन शरीर रहता नहीं है उसी प्रकार प्रेम भी कामवासना ही नहीं है। यौन इच्छा को सपुष्ट करना काफी वा व्यासा की जेने के समान नहीं है। यह न केवल लुब्ध या परिणामहीन रहता नहीं है जिसकी कोई स्मृति उसके बाद दीव न रहनी हो। इसका परिणाम अनुपम मित्रता और प्रेम होता है। आधुनिक यौन जीवन की आत्मिकता बढ़ते हुए गवायन का एक चिह्नमान है।

मनुष्य में कामवासना की कुछ अपनी समय विशेषताएँ हैं। मनुष्य में आकर्षण (नियम समय कर होना) नहीं है। यह बिना मुर के आता है बिना व्यास के पीता है और सब अनुपा में कामोन्मीलन करता है। यह विशेषाधिकार मर के बर को जो सबसे पहले मर्दों में से एव है भी प्राप्त है। यौन यौन विशेषताएँ केन्द्रीय मरों की अनेका भी प्रमुख हो जाती हैं। हम किसी आकृति संग या मस्तिष्क में प्रेम करने लगते हैं। मनोवेग अपने निम के प्राप्ति की और भी बारम्बार मर या मरता है। मानव प्राणियों को अपने जाना-रिक्त से मर्द देर तक जानन-योग्य की

१ मनुष्य के लिए, "जाने शरीर में मैं मरता हुआ करता हूँ/करता हूँ।"

आवश्यकता होती है। कुछ ही पशु अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। कुत्ते और कुतिया का साहचर्य बहुत धन्य बचपि के लिए होता है। सारस और सारसी अपने बच्चों में बिलबली सेते हैं और इसलिए उनका सम्बन्ध अपेक्षाकृत अधिक देर तक बना रहता है। पर ज्योंही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता-पिता का बच्चा के साथ सम्बन्ध भुला दिया जाता है। पशुओं में भाई और बहन के सम्बन्ध बेसी कोई वस्तु नहीं होती।

मानव-प्रकृति की धारा-प्रवाह काकाभासों को आवश्यक पूरा किमा जाना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों के लिए दूसरे स्तर के व्यक्ति के साथ अनिष्ट सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक है। प्रागिवास्तव्य दृष्टि से यौन वृत्तियों को सम्पूर्ण न कर पाने का परिणाम स्नायु-सम्बन्धी अस्थिरता हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका परिणाम क्षुब्धता और मानव-जाति के प्रति नृणा होता है। अहा-उहा जों की बैप्टिस्ट, ईसा सेवक या कुराचार्य जैसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने जीवन की ऊँची को प्राकृतिक मार्ग से दूसरी ओर मोड़ सकें और उसका उपयोग आध्यात्मिक उपसम्पत्तियों के लिए कर सकें परन्तु अधिकांश नर-नारियों के लिए और समूची जाति के लिए यौन सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

जातीय उत्पत्ति

जिसे पंजे ने 'मातृत्व की सार्वभौम सहजवृत्ति' कहा है वह पशुजीवन का भी सबसे विस्मयकारी पक्ष है जिसमें हमें प्रेम और बलिदान और दुःख की रक्षा दिखाई पड़ती है। जिस जाति भी अत्यन्त रोममहृदय माता बन जाती है। हिन्दू धात्रों में हीन ऋणों का वर्णन है जिन्हें कि हमें पुराता है ऋणियों का ऋण वेदाध्ययन द्वारा देवताओं का ऋण बलों द्वारा धीरे-धीरे वा ऋण सन्तानों स्थापन द्वारा चुकाया जाना है। "जो उपहार किसी सन्तानहीन स्त्री द्वारा 'धे' किए जाते हैं उनसे सनेहाने की जीवनी धनि दीव हो जाती है। जब तक पुत्र को परमो प्राप्त नहीं होती तब तक वह बेचन धापा मनुष्य रहता है। जिस घर में बच्चे न घेते हैं वह कमशान के समान है।" परिवार को बनाए रखने की माधन्य प्रबलतम सामाजिक धनियों में से एक है। परिवार सामाजिक धरीर में एक कोषाणु (सेल) है। धीरे-धीरे कोषाणु में प्रजनन की दृष्टि समाप्त हो जाए तो जाति नष्ट हो जाती है। पैदाई में कहा था कि फाँस का पतन इसलिए हुआ क्योंकि बहुत कम बच्चे होने थे। पड़नी हुई जगम-दर अधिव्य के प्रति उत उताहीनता का लक्षण है जो हमें करती हुई सम्पत्तियों के धनितम धीरे में दिखाई

१ अग्रजों के बच्चों का न देखने का बच्चा विपुल — सेलिब्रेट संहिता २.३.१०-२

२ आन्ध्र निरने जाति लक्ष्मी को न पुमान्

कम धीरे धरिण्य लक्ष्मीन धर लक्ष्मी

पकती है। "प्रजा मूत्र को तोड़ना नहीं" यह उपनिषद् का उपदेश है। और यदि किसी प्राणि को पीबित रहना हो तो उसे इसका पामन करना ही होगा।^१ मत्तान के बिना यौन सम्भोग भ्रमे हो वह कितना ही सुन्दर और पवित्र क्या न हो प्रपूर्व ही रह्या। बन्धुता ही एक आधार है, जिसके कारण दूसरी स्त्री से विवाह करना अपवित्र समझा जाता है।

विवाह एक वैध परिवार की स्थापना के लिए सामाजिक अधिकारपत्र अधिक है और यौन सम्भोग के लिए अनुज्ञापत्र कम। पति और पत्नी में पारस्परिक प्रेम सन्तान उत्पन्न होने के बाद और प्रयत्न हो जाना है। मस ही के एन-बूसरे को शीट बहुवाद और एन-बूसरे से घृणा करें, परन्तु उनकी मनना की प्रवेणा कुछ अधिक सुवृद्ध वस्तु, उनके भयङ्कोर और विरोध की प्रवेणा कुछ अधिक स्थायी वस्तु उनके बीच में उत्पन्न हो चुकी होती है। बन्धुता के बन्धन के लिए अधिकारवत्ता की सहजवृत्ति माना और पिता दोनों में समान रूप से पाई जाती है। यह हित की एकता इतिम नहीं है। यह मानव-स्वभाव में ही नहीं अपितु सारी प्रकृति में बिद्यमान एक आधारभूत तत्त्व की अभिव्यक्ति है जिसने माता के हृदय में एन स्थायी वात्सल्य और धारमबन्धन के लिए उद्यतता पैदा कर दी है। विनृत्त प्राणि शास्त्रीय जीव के रूप में जीवनव्यापी मनोबेधालम्ब बन्धन और पक्षी का सांस्कृतिक गठबन्धन छोड़ने में सहायता देता है। इसके द्वारा पारस्परिक बन्धन और समा के सामाजिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं। जब तक प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं का शोध होना का समय आता है तब तक सन्तान के प्रति अनुद्यत बड़ चुका होता है और विनृत्तान्तम्य के द्वारा हम सत्कार का ज्ञान और सामरिक अनुभव प्राप्त करने हैं। सन्तान माना-पिता के लिए आध्यात्मिक अवसर का मापन है।

तोम पुत्रव्रत की सम्पुर्णता से प्रतीता विद्या करते हैं और बन्धुता के जन्म का समझा नहीं समझा जाता था। सम्भवतः इसका कारण यह था कि भौतिक शक्ति का के बिच्छु अस्तित्व के लिए सर्जन में पुण्य स्थितियों की प्रवेणा अधिक उपयोगी थी। विनृत्तप्राण समाज में और आदिवासीन वंशों में पुत्र पक्षी का प्रवेणा अधिक दृष्टि में अधिक मूल्यवान् था। इसका यह अर्थ नहीं है कि माना पिता घरनी बन्धुता से कम प्रेम करते हैं। उक्त समय भी मुगलान लोगों का दृष्टिकोण प्रवेणा ही अधिक स्वस्थ था। मुगलान बन्धु परिवार के लिए अधिकार की बन्धु समझी जाती थी। जहाँ जहाँ पूर्वजों की पूजा में लोगो को अधिक बढ़ती थी स्थानों विराटों को विनृत्तान करने का अधिकार देकर पुत्रों का ही दिया जान लगा। बन्धुता के

१. मुण्डक ३. ३२ "देवाः हिने उदेवराध इदिविधाः। यैः कन्यपुत्रा वन्धुता और उन के दार सम्माने होगे।" "यैः कन्यपुत्राः हिने विनृत्ता ह्य मन्त्राः हिने।" — अथर्व वेद १२. १००

२. यज्ञेय ब्रह्मसंहिता—ब्रह्मसंहिता २. १३। सम्बन्ध दे दे दे

विनृत्तान् कर्तव्यं पुत्रपौत्रौ लब्धे कर्तव्यं सम्बन्धवत्।

मिष्ट उरमुक्त पति बूझने में भी बठिमाई होती है और विवाह के बाद भी मरिच्य के सम्मुख म ईश्वरोप की बात बड़ी सीमा तक बनी रहती है। बन्ध्याओं के जीवन को सुखी बना देने की यह बठिमाई ही पुर्णों को धर्मिक आह्वान का कारण भी स्त्री-जाति के प्रति धन्याय की कोई धन्य भावना नहीं।^१

यह स्थिति में मातृत्व की सहजवृत्ति नहीं होगी। कुछ नाटिकां माता की अपने-पति-परिवार-धर्म-अच्छी होती हैं। ये बोना बिसकुल अलम-अलम प्रकार हैं। कुछ ऐसी स्थिति हैं जो मातृत्व न चाहते हुए भी जीवन पसन्द करती हैं और कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जिनमें भी बन्ध्या बहुत कम होती हैं या बिसकुल नहीं होती परन्तु जो माता बनना चाहती हैं। विवाह की संस्था में इन दोनों प्रवृत्तियों का मेल मिश्रण का यत्न किया गया है।

मिश्रता

पुरुष और स्त्रियों कोई बहुत उत्कृष्ट प्राणी नहीं हैं। और न विवाह का उद्देश्य केवल संतानोत्पादन ही है। प्रेम कोई निष्ठा धारणशील जीवन-मार्ग है जिसमें स्त्री-पुरुष प्राविष्टास्त्रीय स्तर पर एक-दूसरे में अपने-आपको गुंता बैठें और न मानव प्राणी केवल जाति को जीवित बनाए रखने के उपकरण मात्र हैं। प्राविष्टास्त्रीय पहलू से मिश्र एक साहचर्य की आवश्यकता है जिसे विवाह पूर्ण करता है। अनुष्ठान में सचेतनता की विचारों के आवागम-प्रवाह की बौद्धिक आत्मन्यास हिस्सा बढ़ाने की और मुकुमारता की सखीय में अनुभव की पूर्णता की वास्तव्य होती है। हम बिसकुल धकेलते नहीं जी सकते। हम मिश्र चाहिए परन्तु यदि हम अपने गम्भीर हम विचारों का आवागम-प्रवाह न कर सकें तो वह मिश्रता बोधी है। यदि हमें कोई ऐसा मिश्र मिल सके जिसपर हम पूर्ण विवाह कर सकें और जिसके साथ हम अपने अन्तर्गत विचारों और अनुभूतियों को बटा सकें तो उससे हमारा व्यक्तित्व और गम्भीर हो जाता है। दूसरी ओर यदि हम दूसरे लोगों के साथ केवल अपने व्यक्तित्व के बन्धन से युक्ति पाने के लिए सम्बन्ध स्थापित करें तो वह भारत विनाश का ही एक रूप है जो उक्तताहट से युक्ति पाता-भाता है। हम अपने केन्द्रस्थ जीवन को एक सखिज्य सीमावृत्तस्थ जीवन के लिए त्याग देते हैं। रेजर मेरिका रिस्के के धब्बों में प्रेम इस बात में है कि जो धकेलें-पन एक-दूसरे की रक्षा करते हैं एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं और एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं। अब समर जीवन पुकारकर कहता है

बनी छिर पर उखर की बाल हरी पंरी के नीचे बात

बगल में मधु मधिरा का पात्र सामने रोटी के दो बाज

१. पुनर्निष्ठि वाच्य महतीति निम्न कलौ प्रवेदेति यन्नाम् निरुद्ध-

बन्धु एक प्रपत्ति वा न वैति क-वाभिवृत्त बन्धु नाम कथम्।—कथन मित्रमेव ३

सरस कविता की पुस्तक हाथ धीरे उसके ऊपर तुम प्राप्त
या रही छेड़ सुपीली तान मुझे अब भव नन्दन उद्यान ।

उन संस्था समिप्राय यही है कि वह उन तक भी नहीं सकता या जीवन का
पान्थ नहीं ले सकता जब तक कि उसकी प्रियतमा उसके पास न हो। यह है
मन्त्रा साहचर्य । होठों पर का गीत बूझता सत्य निष्ठा और प्रेमपूज बेबनाम का
सूचक है। ये वे वस्तुएं हैं जिन्हें हम प्राप्त करने का यत्न तो बहुत करते हैं परन्तु
प्राप्त कम ही कर पाते हैं। मित्रता भी धार्मिक से भिन्न वस्तु है। पुरुषों के लिए
स्त्रियों के और स्त्रियों के लिए पुरुषों के बुद्धिमत्तापूज और सद्गुणभूतिपूज में
ओम का निवेश नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस प्रकार का मेममोन पूर्वतया
अप्राप्य स्तर पर नहीं हो सकता इसलिए पत्नियों से ही यह भाषा की जाती है
कि वे मित्र भी हो कहा गया है कि 'पत्नी का मन पति के साथ एक होना चाहिए
वह उनकी छाया के समान होनी चाहिए और सब अच्छे कामों में उसकी सहायता
दिनी होनी चाहिए उसे सब प्रसन्न करना चाहिए और घर के काम-काज का
ध्यान रखना चाहिए।' ^१ आगे की विवाहित नारी अपने पति की छाया
(सती) है और उसकी रक्षिया पति की रक्षियों के समान है। जिसे मनोवैज्ञानिक
पूजता अथवा स्वभावों की समानता कहा जाता है उसके समस्वरूप विचारों
और अनुभूतियों की समानता उत्पन्न होती है और बढ़ती है। बौद्धिक और भुक्ति
पूर्व साहचर्य की अनुभूति जीवन-मूल्यों के मान में समानता अथवा विवाह के लिए
एक आधार प्रस्ताव मूमि प्रस्तुत करती है। विचारों और महत्वाकांक्षाओं की
एकता से भी बढ़कर कष्टों में हिम्मत बढ़ाना मानवी सद्गुणभूति की अपारंप्रिता
का नाम करता है। विवाह का उद्देश्य यह नहीं है कि समस्त व्यक्ति तैयार कर
दिए जाए। पति-पत्नी में अन्तर तो रहा ही जैसे सबसे बड़ा अन्तर तो भिन्न
का ही है परन्तु दोनों में अन्तर या मतभेद बहुत घटित नहीं होने चाहिए। यदि
दोनों में से एक अरपोक्ष और दूसरा बोधी है एक में मूलभूत मान नहीं है
और दूसरा बहुत साहसी है तो विवाह सफल मित्र न होया। दोनों एक-दूसरे के
पूजन होने चाहिए, जिससे एक-दूसरे को धार्मिक-धन्यभाव में सहायता वे सर्वे और
दोनों वास्तविक व्यक्ति के रूप में विवक्षित हो सर्वे और दोनों में एक समस्वरता
स्थापित हो जाए। विवाह-सम्बन्ध का उद्देश्य यह है कि उससे जीवन और मन
दोनों के मन मिले। जहां नारी अपेक्षाएं उन गतिविधियों में अधिक समझी
रहती है जो प्रकृति में उसे सौंपी है वहां मनुष्य मानसिक सुख में अधिक व्यस्त
रहता है। नटोर धर्म करना सेवा करना और परिवार का धार्मिक-नोपन करना
राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण सेवा है। यदि सभी उन गतिविधियों में भाग लेने समझी है

१. दार्शनिक-मन्त्र साहचर्य मन्त्रा साहचर्य
सदा प्रकृत्या मन्त्रा साहचर्य ब्रह्मा ।

का अतिरिक्त के कार्य में बाधक होनी है तो वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रही होती है। स्त्री आनन्द देनेवासी और गतिविधि को प्रेरणा देनेवासी है। और यदि वह पुरुष की गरज करने लगे तो वह अपना काम मसी भाँति सम्पन्न नहीं कर सकती। प्राकृतिक नारी अपने सन्तान-उत्पादन और घर की सभ्यता के कार्य से असन्तुष्ट है और वह अपने आपको किसी उच्चतर गतिविधि में समा देना चाहती है। यह ठीक है कि हम स्त्रियों को शिक्षा और नियोजन की सुविधाएँ देनी चाहिए, फिर भी स्त्री का मुख्य काम मानव और घर को समझना ही होता।

यदि विवाह की संस्था इस आश्चर्यक मिश्रता-सम्बन्ध को प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो उसके लिए दूसरे साधन ढूँढ लिए जाते हैं। ऐसे के चरम चरकप के दिना में पैरीक्लीड के यहाँ एक मिथेसियन स्त्री ऐस्पेसिया रवेस के रूप में रहती थी। हिमोस्पानीड ने खुले स्वाभाव में कहा था कि “प्रत्येक पुरुष के पास अपनी पत्नी के अतिरिक्त कम से कम दो रखेँ होनी चाहिए।

प्रेम

प्राणिशास्त्रीय, जातीय और मानवीय तत्त्व ही ये साधारण हैं जिनके ऊपर हम आत्मा के सूजनशील जीवन के सुन्दर मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं। यौन आनन्द आशियों का बंधन बनाए रखने या साहचर्य की अपेक्षा प्रेम कुछ अधिक वस्तु है। यह एक व्यक्तिगत मामला है जिसमें पाण्डित्य आश्चर्यकताओं की वृत्ति या परिवार की स्थापना या स्वार्थपूर्ण आनन्द की अपेक्षा कुछ और बलिष्ठ बनाने पाए जाते हैं। प्रेम के द्वारा हम एक आध्यात्मिक वास्तविकता का सूजन करते हैं और व्यक्तियों के रूप में अपनी मर्यादितता का विकास करते हैं और शारीरिक आनन्द के द्वारा मन की प्रसन्नता और आत्मिक आनन्द का विकास करते हैं। हृदय के सूक्ष्म प्रेम के द्वारा आत्मा की शान्ति तक पहुँच जाते हैं। प्रेम केवल स्वात्मा का स्वात्मा से मिलन नहीं है अपितु आत्मा की पुनार है।

मानव-जीवन के सुनिश्चित क्षेत्र में समानता बहुमुख्य वस्तु है। इसमें सन्देह नहीं कि विवाह के विषय में नियम समान होने चाहिए। परन्तु कोई न कोई विमुख ऐसा भी जाता है बड़ा पहुँचकर हम न केवल असमानता को स्वीकार कर लेते हैं अपितु उसमें आनन्द भी अनुभव करते हैं। सच्चे प्रेम में सम्पूर्ण आत्मसमर्पण का वह भाव होता है जो प्रेम को सफल बना सकता है। विमुख प्रेम प्रतिदान में कुछ नहीं चाहता। यह बिना किसी प्रतिबन्ध या बुराव के बाहर निकल पड़ता है। यह मारी कामो को भी हल्का बना देता है। यह बड़े से बड़े शोक को बिना मार अनुभव किए डो सकता है। यह कभी बकता नहीं। किसी कार्य को असम्भव नहीं समझता

घोर सब कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा प्रेम सास्वत होता है। यह हमारी आत्मा की गहराइयों में विद्यमान रहता है। यह एक न कुछ सजने वाली पवित्र शक्ति है जिससे हम अपने जीवन के अन्त तक बनाए रह सकते हैं। इस प्रकार के प्रेम का निम्न पारस्विक स्वार्थपूर्ण उद्योग या लुब्धक मानवीय लासलाभो या भगुर, ऊपरी घोर बचानेवासी भावनाओं से कोई भेस नहीं है। यह तो बहू दक्षिण है जो स्वयं से पुष्पी पर इसलिये मेची गई है कि पुष्पी को फिर स्वयं तक बापस ले जा सके। घरीर के साध-साध मन और आत्मा का ऐसा संयोग भ्रमर हाठा है। यह पवित्रतम सम्बन्ध है जो हमें आन्तरिक दृष्टि से पूर्ण और समुष्ट बनाता है। प्रेम ही एक वस्तु है जिसे मनुष्य अपना कह सकता है। जीवन की एक यही निधि है क्योंकि जीवन की घोर सब वस्तुएँ समाज की सामी बना दी गई हैं। भले ही इसके कष्ट कितने ही कठोर क्यों न हों घरीर इसकी बुढ़िया कितनी ही शोचनीय क्यों न हो यह जीवन का सर्वोच्च वरदान है।

हमसे से अधिकार के लिए बिबाह केवल साम्प्रदायिक संतापोत्पादन के लिए एक-दूसरे को सहन करने का स्वरूप एवं आधान प्रधान के सिद्धांत पर साध रहने का निश्चय-भाष होता है। परन्तु कभी-कभी कोई पुरुष या कोई स्त्री ऐसे घा मिलते हैं जिसके जीवन एक-दूसरे से पूरी तरह भेस जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सदा के लिए साध रहने लगते हैं। सच्चा प्रेम आत्मा और घरीर का मिलन है इतना भविष्य और इतनी दुःखता से स्थापित कि ऐसा अनुभव होने लगता है कि यह आजीवन बना रहेगा। यह इतना गहरा और बाधनेवाला अपनी लुब्धकता से हृदय को जकड़ लेनेवाला और अपने धर्म की तीव्रता से जीवन का स्यान्तर बन देनेवाला सम्बन्ध है कि इसी प्रकार का दूधरा सम्बन्ध बनाने की कल्पना भी अपवित्र मान्य होती है। सावित्री से उसके पिता ने हमरा पति चुनने के लिए कहा था क्योंकि जो पति उनमें चुना था उसके भाग्य में पत्नी मर जाना सिक्ता था। इसपर सावित्री ने उत्तर दिया था "बाहे वह बीर्वाणु हो भयवा भत्यापु बाहे उसम पुत्र हो या वह पुत्रहीन हो परन्तु मैंने एक बार पति चुन लिया है अब मैं दूधरा पति बचावि नहीं चुनूंगी।" "हनुमान जब सीता ॥ जो कहा जाता है कि वस्तुन देवमाया की और रामस-माया को पराजित करने के लिए यत्नरित हुई थी" भिन्नतर भावा तब उनमें राम को बनाया कि वह सदा न बहुत कष्ट पा रही है और अब मैं उसमें भिन्ना तो वह मरने का निश्चय किए बैठी थी। और फिर भी राम ने रावण पर विजय पाने के बाद जब सीता को देखा था आनन्द और प्रेम के

१ दीर्घपुरुषाणां लुब्धो निर्देहापि वा

नृद्वराने दया सर्वा न द्वितीयकथोक्त्वम् ।

२ अक्षरर कुने भाषा देवमायेव विमिषा ।—शायनराय शायर'द १-२५

३ मन्वेने ह विरचय ।—सुन्दरदास ५५ १

साव-साव सज्जा से मरी हुई थी तो उसे बताया कि मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण यह कुछ करके बिजय नहीं पाई है। यद्यपि धर्म और धर्म के बंधन के बंधन के लिए यह कुछ किया है।^१ "मैं तुम्हें फिर ग्रहण नहीं करना चाहता। तुम तत्काल भरत सुधीय या विभीषण जिस भी चाहो उसके साथ बसी आओ।"^२ कुछ लोगों का कहना है कि ये आपत्तिजनक दमन बाह्य में मिलाए गए प्रशिक्षण ग्रंथ हैं। परंतु इन दोनों से यह बात स्पष्ट होती है कि हममें से अधिकांश के अन्तर्गत प्रेम और बन्धन सहन करने के मामले में बड़ी-बड़ी भूलें करनेवाले नीमित्त हैं। जबकि स्थिति इन मामलों में खेदजनक है। एक चीता को उसके पति ने रवाना दिया तो बालिदास के अनुसार, वह कहती है कि 'धर्म का धर्म हमारे के बाद मैं पूर्व की ओर दृष्टि लगाकर उपस्था करूँगी जिससे धर्म जन्म में भी तुम ही मेरे पति बनी और तुमसे मेरा विवाह न हो।'^३ वे स्थिति महान्तम प्रमाण हैं जो प्रतिपक्ष में प्रेम पाने की भी आवश्यकता नहीं समझती और जो उन्हें त्याग जानेवाले पुरुष से कह सकती हैं कि 'मेरा धर्म इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम मेरे साथ बँधा बँधा रहते हो। क्या स्थिति में हमें यह नहीं बताया है कि परमात्मा से बिना किसी प्रतिपक्ष के आशा किए प्रेम करना उच्चतम और विमुक्ततम प्रेम है? परन्तु सामान्य मनुष्यों के लिए प्रेम दोनों पक्षों की ओर से होना चाहिए।

प्रेम ऐसी वस्तु नहीं है जिसपर हमारा बंधन हो। जो व्यक्ति को के बीच का वह सम्पूर्ण एकात्मिक होता है और उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। यद्यिच्छा व्यक्ति की प्रकृति को मष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व को जो पूर्णता प्राप्त हुई होती है वह यद्यिच्छा से समाप्त हो जाती है। विवाह का यह पहलू सङ्कट का विषय है। ऐसी घनेक आतिथ्या हैं जहाँ अप-विधित्ति अतिथि को अपनी पत्नी प्रस्तुत करना आतिथ्य का निम्न समझा जाता है और जहाँ परिवार की धाक बढ़ाने के लिए पत्नी का काम करना बंधन समझा जाता है। परन्तु अधिकतर पति अपनी पत्नियों के बारे में कुछों के साथ हिंसा बढ़ाने को अभिमुख होते हैं और विकसित संस्कृतियाँ एक विवाह के आदर्श को बढ़ावा देती हैं।

विवाह यद्यपि एकमात्र नहीं परन्तु, एक सारल प्रपाय है जिसके द्वारा हम एक अन्तर्गत समूह बनाने के लिए अपनी स्वाभाविक सहजवृत्तियों को आत्मा में

१ कुछ काफ़र १९८-१९९४

२ अक्सर धर्म करते हैं कि कुछेक धर्मग्रन्थ

सुधीयें बतले-ई या उधरे-ई निमित्त

मिनेरल मय सीते का या सुधमात्मन ।—कुलकावड १९८-१९९४

३ तब उन धर्मविधिविधि धर्म प्रसूतवर्तिन वृत्तिये

नूतने धर्म में अन्यायवर्तिन त्वदेव धर्मा न न विप्रयोग ।—रघु रा १४-२४

रक्षियां और दृष्टिकोण ठीक एक जैसे हों अपितु वे एक-दूसरे के अनुकूल समस्तर होते हैं। क्योंकि इसमें धार्मिक सत्य के समुद्र अनुभवजन्य तत्त्व रहता है इसलिए विवाह को सांसारिक कहा जाता है। हमारा भयम ऐसे दो व्यक्तियों का सम्मिलन होता है जो एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। उनकी इच्छाएं पूरा हो चुकी होती हैं (आप्तकाम) और इसलिए उन्हें कोई इच्छा शेष नहीं रहती (अकाम)। यह गभीर और गूढमार संयोग पण्डितता के विरल सर्वोत्तम वचन है। जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं और यह प्रसन्न नहीं उठता कि हम जिसलिए भी रहे हैं और हमारा जन्म जिसलिए हुआ है। हम जानते हैं कि हम प्रेम और मित्रता के लिए पैदा हुए हैं।

विवाह और प्रेम

कुछ विवाह ऐसे भी होते हैं जो प्राणिशास्त्रीय स्तर पर ही रह जाते हैं। वे प्रेम के उदाहरण नहीं अपितु वीर-उपभोग और पारस्विक इच्छा के उदाहरण हैं जो आदेशमूल्य और स्वार्थपूर्ण होती हैं। इन मामलों में एक समी की मृत्यु का अर्थ "एक प्राण के छूट जाने का कुछ अधिक होता है और एक व्यक्ति के छूट जाने का कुछ कम। यदि विवाह को केवल कर्तव्य और सुविधा की वस्तु माना जाए तो यह एक सीमित प्रयोजनवादी उपयोगितावादी संस्था बन जाती है।^१ यह स्वाभाविकता मनुष्य पर कुछ प्रतिबन्ध लाए देती है जो प्रतिबन्ध के रूप में अनुभव होता रहता है, क्योंकि प्रेम तो बड़ा होता नहीं। वे विवाह भी जो वन का पत्र की इच्छा से किए जाते हैं, बहुत बार समुदतर और पश्चीरतर वस्तु के रूप में विकसित हो सकते हैं। प्रेमपूर्ण सम्मिलन का आगन्ध बड़ा विकसित हो सकता है। किसीकी पत्नी होना एक संयोगमात्र है किन्तु प्रेम करना वास्तविकता है।

एक ऐसा भी दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि विवाह की संस्था की प्रवृत्ति में ही कुछ बाधक तत्त्व विद्यमान हैं। हम धनुष के पीछे घटकते प्रतीत होते हैं।

१ जे. बी. वेल्स ने लिखा है "विवाह की परिभाषा एक पूर्णतः पूर्ण सीरे के रूप में की गई है, जिसमें एक पुरुष दूसरे पुरुष की कन्या के उत्तर-उपभोग का प्रयत्न करता है। परन्तु यह बात के लिए कोई कारण नहीं कि वह परस्पर-उपभोग इसी दूर तक क्यों जाए कि उस कन्या की शिक्षा पूरी करना भी सम्मिलित कर लिया जाए।

२ सचरणी राजाजी ने राजतन्त्रोद्धार नाम के पाठकधरो का विश्लेषण कि निराश्रित प्रेम कल्पनावादी वस्तु है। वन जग में एक प्रभुति का दामिल स्तर जीवन के स्तर बना है प्रेम की निरुत्ता उजानेवाला माम है—अपकि विवाह के लिए कठिनी है। विवाह के दो वर्गों में मेरी बहुत कमसूचक नय हो गई हैं। कोई कहता करने शिक्षक से वचना करा हुआ न होना कोई कहती अपने गले कागदिक (झोरी के पानि वाचने का कपडा) से कोई साधुना मार्गविश्व करने से और कोई बड़ा बयारी मज्ज बर्षप्रजन से वचना करी हुई न होगी, किन्तु ये विवाहिन होने से कम भय है। परन्तु ही 'कन्या' शब्द को दो कोट गुण अभिराज लगा हुआ है।" "एनी बोना कानी है।

निषिद्ध वस्तु हमें आकर्षित करती है और अकटुर प्रेम बहुत कुछ मानवीय अनुष्ठान सम्पादन मध्यमार्थ, बिम्बेय परमात्मा और विश्व का कारण है। उपमाय और भिन्नपट जीवन के वास्तविकता पक्षों का प्रतिरक्षण करते हैं और यह समझ जाता कि वे हम आर्थिक उन्नति से बहुत दूर दिसाते हैं। अर्थात् यौन सम्बन्ध सम्म सौम्य का मुख्य बन्ना प्रतीत होते हैं।

कभी-कभी सम्मिर प्रेम और निष्कोटक वाचना में अपना हो जाता है। हम समझते हैं कि जब हमें कोई आनेवाला अनुभव हो रहा हो कुछ बचकर-सा भा रहा हो बिना चेतना के और बिना इच्छा के मन पर कुछ वास्तव का आया हो तो हम अविश्व पूर्णता और तीव्रता के साथ जी रहे होते हैं। यह वस्तु एक स्थान पर जारी शक्ति समझी जाती है। कुछ ऐसी वस्तु, जो ध्यान और कष्ट के ऊपर है एक आनेवाला मर ऊपर, एक उत्तेजनापूर्ण जीवन जो सब स्थितियों को और सब जानुओं को एक स्वाभाविक और विषय वस्तु के नाम पर जोड़ आसता है। इस प्रकार के सम्बन्धों में कुछ कुछ आसता रहती है जो बचानेवासी अविश्व और सहायक कम होती है। जब हम वाचना की शक्ति के अधीन होते हैं तो हम अपने आपमें नहीं होते। वाचना अनुष्ठान का अपने हृदय में ही बैठता हुआ भाव है जिससे उसे स्वयं करना है। यह एक वृत्ति अतिरेक है प्रकृति की एक ऐसी शक्ति जो प्रेमियों को बचक देती है और सामान्यतया उनका विनाश करके ही समाप्त होती है। प्रेम कोई शीघ्र नहीं है, यह तो अपने प्रियतम के प्रति सम्मिर आत्मसंपर्क और उनके साथ एकात्मिकरण है। हम परमोच्च वस्तु की पुण्य वस्तु से समझा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक प्रेम की उत्तेजनाओं का सम्मिर प्रेम के साथ अपना नहीं करना चाहिए।

जेटो में अपने 'कैदुस और वि सिम्पोजियम' में एक ऐसे उद्गार का उत्प्रेषण किया है जो शरीर से फँसता हुआ सांवातिक मनोविनोदों से आत्मा तक को आनात कर लेता है। इस प्रकार के प्रेम को यह प्रसन्नगी नहीं मानता। परन्तु एक और प्रकार का उद्गार या प्रलाप है जो अनुष्ठान की आत्मा में बिना स्वयं की प्रेरणा के उत्पन्न नहीं होता। यह हमारे लिए बिलकुल नई वस्तु है। इसका बाह्य हमपर बाहर से आ जाता है। यह एक प्रकार का उत्तरण है, एक ऐसा घटीष्ट आत्मन् जो तक और स्वाभाविक इन्धनों से परे है। इसे समुत्साह (ऐम्प्युत्रियारम) कहा जाता है जिसका वस्तुतः धर्म है 'परमात्मा द्वारा आनन्द' क्योंकि यह उद्गार न केवल स्वयं से आया होता है अपितु इसका अन्त भी सर्वोच्च स्थिति में पहुँचकर विनय की एक नई प्राप्ति में होता है। यह वास्तविक और सर्वोच्च मानविक स्वस्थता योग ही है।

जहाँ तक तुम्हें बाह्य है वहाँ मैं कोई बात नहीं दे रहा तुम्हें जहाँ हो। मैं और अपनी को माना है। — दि. गोपबन्धन शरण ११९१

भारतीय नारी उस प्रेम की प्रतीक है जो हमें जीवकर उच्चतम स्थिति की ओर ले जाता है। हमें स्त्री को केवल भ्रान्त वा साधन नहीं समझना चाहिए। यह सच है कि वह नारी है वह सहायता करनेवाली भी है परन्तु सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण वह एक मानव-आत्मा है। उसके साथ पवित्रता और रहस्य जुड़ा हुआ है। उसके साथ उसे जन्म-सम्पत्ति या भौकरानी या घर की देखभाल करने वाली गृहिणी समझकर ही व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसमें भी आत्मा है और सामान्यतया वह पुरुष के वास्तविकता तक पहुँचने के लिए एक सेतु का काम करती है। यदि हम उसे केवल गृहिणी या माता बना देते हैं और उसका स्तर बढ़ाकर उसे सामान्य बातों की सेवाओं में जया देते हैं तो उसका सर्वोत्तम अंश प्रविश्यक्त नहीं हो पाता। पुरुष की भाँति प्रत्येक स्त्री को भी अपनी आशेष की भाग को हृदय के उत्थारण को और आत्मा की स्वाभाविक विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। यदि बाबू की जिज्ञा कहती है 'मैं जिज्ञा हूँ। न तो मैं बेबी हूँ जिसकी कि पूजा की जाए और न मैं कोई दया की पात्र हूँ जिसे पीटी की भाँति उपेक्षा से हटाकर बर्बाद कर दिया जाए। यदि तुम सब कुछ और साहस के मार्ग में मुझे अपने साथ रखोगे और अपने जीवन के महान् कर्तव्यों में मुझे हिस्सा बंटाने दोगे तो तुम मेरे वास्तविक रूप को समझ पाओगे। विवाह की सत्ता को इस बात को मानकर जमाना चाहिए। सुखी प्रेम का कोई इतिहास नहीं होता। हम प्रेम के विषय में तभी बर्बाद करते हैं जबकि वह अशाम्यदस्त हो और जीवन द्वारा अभिव्यक्त हो।

एक कुछ ऐसी अस्पष्ट-सी बारणा जमी आ रही है कि विवाह और प्रेम परस्पर बेमेल हैं। कभी-कभी कहा जाता है 'विवाहित मनुष्य प्रेम के विषय में जानता ही क्या है?' 'वे एक-दूसरे का इतना अधिक चाहते हैं कि जबका विवाह हो ही नहीं सकता था। विवाह प्रेम की कड़ नहीं है। अपितु बीसाकि क्रोध का कबन है। वह केवल बर्बर प्रेम या काम-वासना की कड़ है। जब लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो प्रेम और विवाह दोनों साथ विद्यमान रहते हैं परन्तु यह मार्ग बहुत संझा और कठिन है। प्रेम विवाह-सम्बन्ध का आरम्भ-बिन्दु नहीं है अपितु एक उपलब्धि है जिसे प्रकृत और कीरता द्वारा प्राप्त किया जाना है। विवाहित जीवन में असफल

१. काउन्सेल ऑफ़ रोमैज के घर में प्रेम के सम्बन्धों द्वारा धुंधला रूप एक प्रसिद्ध चित्रण में बतलाया गया है, इस वल बात को ध्यान में रखते हैं कि इन चित्रणों के प्रयोग की दृष्टि से प्रेम अपने अभिप्रायों का विचार हो निश्चित अभिप्रायों के ऊपर नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेमी एक दूसरे को असीमित रूप से स्वीकारपूर्वक होते और लेते हैं चाहे उनकी व्यवस्था हो या नहीं। जबकि पति और पत्नी का वह कर्तव्य होता है कि वे एक दूसरे की इच्छा के अगले लिए अनुग्रह और एक-दूसरे को किसी बात से दूर रखें। २१४ के वर्ष में मर् के दोसरे विषय सुनाया गया जोल्हा ७। लेकिन कि कबलेख द्वारा रचित एक छोटीसी में अन्त में अन्त में (१९४४), पृष्ठ ४९

ताएँ उन सोमो मन्त्रिण होती हैं जो प्रारम्भ ही एक मिथ्या धारण से करते हैं और यह धारण प्रारम्भिक प्रेम और उमरपूर्ण आनन्द पर आधारित रहता है। जब विवाह की नवीनता समाप्त होने लगती है मये अनुभवों की उत्पत्ति और भावना-प्रधान स्वप्नों का स्वप्न जीवन की शीरसता और निश्चय की विगमन से होती है। तब मायुके प्रेमी भ्रम्यासक्त पति के रूप में बिलीन हो जाता है और असत्य उत्साह बरेलु सन्तुष्टि के रूप में समाप्त हो जाता है। विवाह मुक्तियों और स्वप्नों का अन्तहीन और नहीं है। यह तो अन्त आनन्द के लिए ठीक है। आनन्द अन्तिम होता है और काम तथा वैश्व की दुर्बलताओं का इसपर प्रभाव पड़ता है। जीवन में जो सब नदर वस्तुओं की प्रतीक्षा में बड़ी है। शरीर के सौन्दर्य और वासना की धारा को नष्ट देन की शक्ति है। किन्तु वह उस अनन्तर आनन्द को नष्ट नहीं कर सकती जो समय का पुरस्कार है। हमारी वांछित वस्तु शरीर नहीं है जो वास्तविक पूर्ण जीवन का एक भागक और शक्ति पदार्थ है। विवाहिन युगल की पारस्परिक निष्ठा है अपने साथी प्राणी को भागीदार बनाना दूसरे को उनकी सब विशेषताओं (गुण-दोष) के साथ अपने करने की इच्छा। कुछ वर्षों के बाद प्रारम्भिक उमरों और असत्य उत्पत्ति का स्वप्न विश्वासपूर्ण साहचर्य कार्य और रचियों में हिस्सा बाटना सहिष्णुता और समझौता से लेते हैं। विवाह में आनन्द प्राप्त करने के लिए उबारतापूर्ण आत्मत्याग अन्तहीन सहिष्णुता और भद्रता तथा हृदय की विनम्रता की आवश्यकता होती है।

यह विचार ही कि विवाह से एक व्यक्ति को दूसरे पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अपने प्रेम के विकास का विरोधी है। सुरक्षितता की भावना ही धारण को नष्ट कर देती है। भारत अनुभूतियों को निर्बाध कर देती है मनों बेगों को मार डालती है और धारणा को तृप्ति और हानि दोनों के प्रति समान रूप से प्रभाव कर देती है।

हमारा लक्ष्य निम्नलिखित एकविधाही विवाह का आदर्श होना चाहिए यद्यपि इस लक्ष्य तक पहुँच पाना कठिन है। सद्यः की महान प्रेम-बाध निम्नलिखित प्रेम की ही वधाएँ हैं। बच्चों और वैधनाओं में भी निष्ठा को बनाए रखना ही वह वस्तु है जिसने सद्यः को इतित कर दिया है और उसकी अन्तर्गति प्राप्त की है। सद्यः के महानतम विचारकों में एक में कहा है "अपने प्रेम का माग अभी युगल नहीं रहा" मये ही यदि हम सौभाग्यवतासी हा तो युगल से हम मार्ग पर चलेंगे। विवाह एक कला है जिसमें नष्ट और आनन्द, दोनों ही होते हैं। विवाह

१. लक्ष्मी नारायणी ललित नयि मे वरि

स न्य यदि अहं रागु लक्षण मय अन्विम।

ललित लक्ष्मी के लोभों का विस्मय है कि वरमाता के लिए उसे ही मे की अनुपम मनुष्य को छोटी आदि यह वैश्व युग और निष्ठा प्रेम में ही सम्भव है।

से जीवन की कठिनाइयाँ का झन्ट नहीं अपितु आरम्भ होता है। विवाह को सफल बनाने के लिए पति-पत्नी दोनों के प्रयत्न की अपेक्षा है। परन्तु उसे विफल बनाने के लिए दोनों में से कोई भी एक काफी है। यह एक ऐसी साम्यवारी है, जिसमें धर्म की बड़ी आवश्यकता होती है। यह कोई परीक्षा नहीं है, अपितु एक सम्भीर अनुभव है जो यद्यपि शुरू में बहुत सुकुमार और अगूर होता है परन्तु बेचनाघो और कष्ट में बढ़ता ही जाता है। औपवी सत्यनामा से कहती है कि 'युक्त सुख से नहीं भिन्नता अपितु साध्वी नारी कष्टों में ही सुख का अनुभव करती है।' जिस स्त्री ने विपत्तियाँ नहीं सही वह अधूर्ण है क्योंकि कष्टों द्वारा उसका पावनीकरण नहीं हुआ। उमा ने शिव पर अपने शारीरिक सौन्दर्य द्वारा विषय नहीं पाई, अपितु तप और कष्टसहन द्वारा पाई। स्त्रियों में कष्टसहन भी एक विलक्षण शक्ति होती है और यदि वे उस शक्ति के प्रति सज्जी न रहें तो वे जीवन को समृद्ध करने की अपनी एक प्रतिभा तथा बैठती हैं। कालिदास ने अपने 'साकुन्तल' में दिखाया है कि किस प्रकार दो प्रेमी आत्माएँ कष्ट द्वारा कर्म बाधन करती हैं और एक दूसरे के अनुकूल बनती हैं। बेवता भी विधिवत है। हममें जो कुछ अच्छा मात्र मानवीय शक्ति और प्रेममय भव है उसीके द्वारा वे हमें कष्टों में ला पटकते हैं। वे हमारे पास कष्ट इसलिए भेजते हैं कि हम महानतर बातों के लिए उपयुक्त बन सकें। महाभारत की परम्परा में भारतीय नारी को सारे ससार में सबसे अधिक निःस्वार्थ सबसे अधिक आत्मस्वायी सबसे अधिक दीर्घजीवी और सबसे अधिक कर्तव्यपरायण बना दिया है। उसे अपने कष्टसहन पर ही गर्व है।

विवाह अपने-आपमें कोई साध्य नहीं है। यह तो आत्म-पूजना प्राप्त करने का सामान्य साधन है। मानवीय सम्बन्ध हमारे जीवन का सर्वाधिक वैयक्तिक अंग है जिनमें हम अपने पूर्व कर्म में जीवित रह सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में हमारी सत्ता के किन्तु कुछ ही अंग कार्य करते हैं। हमारे वैयक्तिक जीवन का जो प्रेम और साहचर्य है अपने-आपसे आने और कोई शक्य नहीं है। मानव-प्राणिमा के लिए यह विलक्षण स्वाभाविक है कि वे दूसरों के अनुभवों में हिस्सा बटाएँ, एक दूसरे की समझें और पारस्परिक विश्वास में आत्मिक और सन्तोष अनुभव करें। इस प्रकार के सम्बन्ध किसी आधिक या सीमित प्रयोजन को पूरा नहीं करते और न उनका अस्तित्व ही समाज के लिए होता है, अपितु समाज और कानूनों का अस्तित्व ही इन सम्बन्धों के लिए होता है। लोगों के कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो वैयक्तिक नहीं होते। उनमें व्यक्ति का स्वातंत्र्य इस बात से निर्वर्णित होता है कि वह उस समूह में क्या कर रहा है। उस विशिष्ट सेवा से जो वह उस सारे समूह के कल्याण के लिए करता है। जब हम किसी साम्प्रदायिक को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो कल्याणक समूहों और सामाजिक

सहयोग का जन्म होता है। मिश्रित न होने देने के लिए और साथे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कानून द्वारा सामूहिक व्यवस्था प्रस्थापित करने हुए नियमों और विनियमों की बसकतित्ता स्वीकार करते हैं। क्योंकि व्यक्ति समाज का सबस्य है इसलिए समाज की व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है। मुख्यस्थित समाज में ये प्रतिबन्ध व्यक्तिगत स्वाधीनता पर बल्लन के रूप अनुभव नहीं होते। क्योंकि विवाहों का परिणाम समाज पर पड़ता है इसलिए विवाह करने के सम्बन्ध में सामाजिक विधान-संहिताएँ बनाई गई हैं। सामाजिक कानून अपने-आपमें सामाजिक दोषों और बुराइयों के लिए कोई धार्मिक रामबाण दीपक नहीं हैं। अनुप्य के बनाए हुए कानून सभी की अपने-आपको मानव-मन की मौख के अनुकूल नहीं बाल सकते। परन्तु यदि ये कानून कठोर और लचकहीन होंगे तो सम्भव है कि ये व्यक्तियों के रूप में हमें नष्ट कर डालें और हमें जीवन के विह्वल और धर्महीन मार्गों का अवलम्बन करने को विवश कर दें।

हिन्दू-संस्कार

विवाह का हिन्दू धर्मार्थ सारत एक पुंस्य और एक स्त्री के बीच साहचर्य है जो जीवन के चार महान लक्ष्यों—धर्म धर्म काम मोक्ष—की सिद्धि के लिए मिलकर सुजनसीन रूप से जीवन बिठाना चाहते हैं। इसके प्रयोजन के अन्तर्गत सन्तान का प्रजनन उसकी ऐलमान और पालन-पोषण और एक सत्कृष्टतर सामाजिक व्यवस्था में सहयोग देना भी है। परन्तु इसका मुख्य लक्ष्य है पति और पत्नी के व्यक्तित्व को उनकी स्थायी साहचर्य की आधारभूतताओं की पूर्ति द्वारा समृद्ध करना ऐसे साहचर्य की जिसमें हरएक दूसरे के जीवन का पूरक बन सके और दोनों मिलकर पूर्णता प्राप्त कर सकें। विवाहित-पुंस्य व्यक्ति रूप में एक दूसरे की सृष्टि होते हैं। यह धर्मार्थ वैदिक काल से बसा था रहा है और एक विधवा विवाह-संस्कार के रूप में सुरक्षित रखा गया है। यह संस्कार प्राञ्चल भी प्रचलित है। विवाह-संस्कार अगोत्रेयारमक परिपक्वता की वृद्धि के लिए, जिसमें म्याम की दूसरों को समझने की दूसरों का ध्यान रखने की और दूसरों से प्रति सहिष्णुता की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, प्राप्त होनेवाले एक महान सुधनतर का प्रारम्भ है। इसे सरस बनाया जा सकता है क्योंकि ये महत्त्वपूर्ण विधियाँ जिनके द्वारा पति-पत्नी को धर्मार्थ समझाए जाते हैं वेबस बोझी-सी हैं।

पहला सोपात (स्टेज) है पाणिग्रहण जिसमें कर बन्धु का हाथ पकड़ता है और उसके साथ यथोचित मन्त्र पढ़ते हुए तीन बार धम्मि की परिजमा करता है। पुपन् मन और धर्ममन् को धातुतिवा भी जाती हैं जो बमस समृद्धि सोमाम्य और वैवाहिक निष्ठा के देवता हैं। कर-बन्धु एन-दूसरे के हृदय का स्पर्श करते हैं

घोर प्रार्थना करते हैं कि भले ही उनके शरीर को हैं पर वे मन और हृदय से एक हो सके। 'तुम्हारे हृदय में कभी कुछ प्रवेश न करे तुम अपने पति के घर जाकर पत्नी-पत्नी पति के दीर्घ जीवन और प्रसन्न बच्चों का सुख तुम्हें प्राप्त हो।' वे एक पत्थर पर बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका पारस्परिक प्रेम उस पत्थर की भाँति बूढ़ और अचल हो जिसपर वे बैठे हैं। रात में उन्हें भ्रम और अस्वस्थता तारों के दर्शन कराए जाते हैं। घर से कहा जाता है कि वह भ्रम तारों की भाँति स्थिर रहे और बसू से कि वह अस्वस्थता की भाँति पतिव्रता रहे। 'सप्तपदी' की विधि में घर और बसू साब-साब सात कदम चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन प्रेम उत्साह सुखवसुओं समृद्धि सुख सन्तान और पवित्रता से भरा रहे। तब घर बसू से कहा जाता है "तू मेरे साथ सात कदम चल चुकी है अब मेरी सहचरी बन। मैं तेरा साथी बनूँ। तेरे साथ मेरे साहचर्य में कोई बाधा न आस पाए। जो लोग हमारे ध्यान-ध्यान को बहते देखना चाहते हैं वे मेरे साथ तेरे सम्बन्ध का समर्थन करें। घर और बसू शपथ लेते हैं कि वे बर्म प्रेम और साधारण समृद्धि के क्षेत्रों में एक-दूसरे की आकांक्षा और आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करेंगे। संस्कार इस प्रार्थना के साथ समाप्त होता है कि वह अदृश्य सौभाग्य अभिषेक रहे। 'विश्व के देवता हमारे हृदयों को मिलाकर एक घर हैं जहाँ हमारे हृदयों को मिलाकर एक कर दें भावविष्णु बाता और देखा हमें घर स्वर अभिषेक रूप से बांध दें।" बसू को आशीर्वाद दिया जाता है कि वह अन्धरी पत्नी बने और उसका पति चिरन्तन तक जीवित रहे। 'सप्तपदी' की विधि के बाद बसू पति के परिवार में धा जाती है। इसके पूरा होते ही विवाह पूर्ण हुपा समझा जा सकता है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि विवाह की पूर्वरात के लिए समीप होना आवश्यक है। विवाह के बाद तीन रात तक दोनों को एक ही कमरे में पर अलग-अलग बिस्तरों पर सोना होता है और कठोरतापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यह इस बात को सूचित करने के लिए है कि विवाहित

१. इसका अर्थ है लज्जा कीविधि, 'मैं तुम्हें अपनी विवाहिता पत्नी अर्पण कर रहा हूँ। आप न तब से जब मैं और तुम्हें मैं अपनी मैं और अपनी मैं बीवरी और स्वरूप मैं तब तक, जबकि मनु है मैं अलग भ कर दें मैं तेरा साथ पार्थिव और हृदय और तब तक के लिए मैं तुम्हें अपना दिया न भजन देता हूँ।

२. समस्तान् विरौहेषां समाप्य हरिर्जनि ओ

सम्प्राप्तिस्तु समाप्ता मनुष्येण दधानु ओ।—आश्विन २-५२, ३०

३. अर्चिता भव कर्त्तव्य राग राग भ सुमन्त्र

गन्तवा भ वरासी भ वर्मकल्पी परिजना।

४. "इह नाम एक (विवाह के दिन के बाद) उन्हें सुखेन नहीं करना चाहिए वह बहव राग भव वा रात तक का कम भ कम तीन राग तक। (गणपति भ विष्णुमयेश्वर) हरारात्रि चरारात्रि विराजमान)।—पारस्कर स्मृत्यु २-५ १

जीवन में आत्म-संयम बहुत आवश्यक है। ननू पीर नर भाने विभिन्न ब्रह्म वर्यपूर्ण जीवन लेकर विवाह तक पहुँचते हैं। वे अपने कौमार्त्य की रक्षा करते हैं और विवाह के समय उसे उपहार के रूप में अपने साथी को समर्पित करते हैं। कोई अन्य उपहार इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता।^१

पत्नी की स्मिति बहुत ऊँची है। उसे गृहस्वामिनी बनना है और समुद्र और सास ननदों तथा अन्य लोगों पर उसका शासन रहना है। वह जीवन में प्रभावशील साभि है।¹ धार्मिक कृत्यों व्यावसायिक मामलों और भावमय जीवन में उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सारे धार्मिक कृत्य पति-पत्नी को साथ मिलाकर ही करने चाहिए।

सीता के निर्वसन के समय राम ने सीता की स्मरणार्थि अपने पास रखकर मन्त्र की विधिया पूरी की थी। बुद्धिमान ने मनुस्मृति पर टीका करते हुए बाबत मैत्री ब्राह्मण से एक मन्त्र उद्धृत किया है जो इस प्रकार है "धुस्य सपना केवल आशा मान है। जब तक उसे पत्नी प्राप्त नहीं होती वह अपूर्ण रहता है और इस लिए पूरी तरह उत्पन्न (जात) नहीं होता। जब वह पत्नी को प्रह्व करता है,

स्वातंत्र्य के सम्मुख हमने जो अनसुलझी समस्याएँ को अपनी समझ तक समझ से रहने का प्रयास किया है।

१. हिन्दू परम्परा में अन्नार्पण और धारीय के दौरान के अन्न अर्पण करने पर बहुत बल दिया गया है। जब हम और अन्नार्पण सीता की स्तंभ में किए गए हैं, तो हमने अपने अन्न को सीता के अन्न के अन्न-पिण्ड के रूप में देते हैं। यह अन्न देने के लिए है। हम की आत्मा अन्नार्पण से बचती हो रही है। इस अन्न-पिण्ड के अन्न से अन्नार्पण को अन्नार्पण के लिए कहा। अन्नार्पण ने अन्न अन्न पिण्ड के अन्न और अन्नार्पण को अन्न अन्न अन्नार्पण, अन्नार्पण को अन्न अन्न अन्नार्पण है, क्योंकि मैं अन्न अन्न के अन्न में अन्नार्पण किया गया है।

माह ख्यामि रेकुरे माह ख्यामि दुयछो

नृपरे त्वमिदं भामि निग्रहं पदामिह दद्यात् ।

सम्राट् स्यात्सुते मन्त्रे सम्राट् स्यात्सुते मन्त्रे

मन्त्रन्दरि सदाशा मय, सदाशी मयि रेणुषु ।

४. वर्ष मीमा शरदः । (रत्ना पुस्तक के शरद का अर्थ मीमा है ।)

४ अर्थे च अर्थे च नाम्ने च अनिष्टादिपञ्च

सहस्रमां परिणम्यां सहाय्यत्वं उच्यते ।

[illegible]

तभी वह पूरी तरह साधन होता है और पूर्ण बनता है।" इसलिए वैदिक ब्राह्मण कहते हैं 'विसे पति समभा जाता है वही पत्नी भी है।' धर्ममारीस्वर की मूर्ति भारत द्वारा नर-नारी के पारस्परिक सम्बन्धों को भाव्यता देने की प्रतीक है वह सहयोगात्मक परस्परामित पुरुषोन्नित और स्त्रीजमोन्नित कृत्यों की जो प्रत्यक्ष रहते हुए अपूर्ण रहते हैं और मिलकर परस्पर पूर्ण हो जाते हैं एक धारणा है। 'पति और पत्नी एक-दूसरे के सर्वोत्तम मित्र हैं मित्रता जो सब सम्बन्धों का सार है, बड़ा ठक कि स्वयं जीवन ही है। इसी प्रकार पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए है।' सीता अपने पति के कष्टों में हिस्सा बटाने के लिए बनवास में गई। नागवारी ने अपनी छात्रों का उपयोग करने से इन्कार कर दिया जिससे उसे वह सुख प्राप्त न हो जो उसके पति को प्राप्त नहीं है। भार्य पत्नी अपनी समस्त सुकुमारता मनोमयी मुस्कान और अश्लेष साहचर्य द्वारा पति के लिए अनन्त तृप्ति का साधन होती है। जो पत्नी अपने पति के सुख और कल्याण का ध्यान रखती है जिसका साधन पवित्र है और जो अपने-आपको बंध में रखती है वह इस लोक में बंध प्राप्त करती है और परलोक में उसे परम सुख मिलता है। नाभिदास की बात से प्रेरित होता है कि जैसे बच्चों के साथ उनके बर्तन पुका रहता है उसी प्रकार पति और पत्नी भी सदा सम्बद्ध रहते हैं।^१ सीता अनुसूया को बताती है

१ सर्वो हि एव बन्धनं समाप्तं बन्धनं च निबन्धते तस्य प्रयत्ने एते हि तत्त्व
मयि । अथ केन बन्धनं निबन्धते बन्ध प्रयत्ने तर्हि सर्वो मयि । तथा च बन्धवेदनिरो निरा
कन्ति को मर्ता एव त्वनी स्मृतः ।—४ ४३

देवो मिन व-कुल वा समस्त सर्वे कामा सेवनिर्भीक्षित वा
रथोवा धर्मा कर्मादरत्न पुन ह्यन्धेन्यमनमो- वातमस्तु ।

—मातृटीम्मा १ १५

साव ही वैदिक, अन्तरात्मपरित १ १६

बद्धैत सुखं कन्दोरुत्तुल्य सर्वमकल्पत नर
विशामो कुरन्त्य नर करता नस्मिन् न हानो रतः ।

२ सुखना कीर्तिः

काम्यु मन्त्रं करणेनु वासी श्रेष्ठेषु माता शम्भेषु रम्या
कमन्नुत्तमा चयना वर्तनी, तान्नुकमेतदि पतिप्रवणम् ।

४ पतिमिद्विष्टे सुखं लभतः स्वतेमिद्विष्ट

नर कीर्तिमय्येति देव कल्पम सुखम् ।

साव ही सुखना कीर्तिः

पतिप्रिया पतिप्रिया कल्पु विवक्षिते रता

नर स्नाहीरती बार्ध क-न' स पुत्रो मुनि ।

५ अन्धवर्धिन सुकुली बार्ध प्रतिपत्ते

काल सिधौ न-दे बार्धो परमेस्वरो ।—रघुपा १ १

मिम्नकोटि का विवाह है। बन्धू को बोझा दिया जाता है या किसी बर्बाई या पेन के कारण वह अपने ऊपर नियन्त्रण को बँटती है और उस मानसिक स्थिति में पति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है। औपचार्य कहता है 'जब कोई पुरुष किसी बर्बाई से जब वह छोटी हो अनेक हो या पापम हो विवाह करता है तो वह वैवाहिक विवाह कहलाता है।'^१ इस प्रकार के विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और इसे बहुत नीचा समझा जाता है। परन्तु क्योंकि कुछ जातिमा इसका व्यवस्थापन करती थी इसलिए इसे वैध माना जाता था। इसके प्रतिष्ठित बिंदु समाज में कुमारीत्व को पावन समझा जाता हो उसमें बिंदु कन्या का कुमारीत्व नष्ट हो गया हो उसका सम्मानपूर्ण विवाह होने की कोई युवावस्था नहीं है। इस लिए विधानसदस्यो ने यह नियम बनाया कि अपराधी ही उस स्त्री से विवाह करे, जिसके प्रति उसने अपराध किया है।

राक्षस-विवाह उस बाल की वस्तु है जब स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार समझा जाता था। विजेता बन्धू का अपहरण करके से जाता है और उससे विवाह कर लेता है। कुछ मामलो में इसमें स्त्रियों की भी किसी भयल रहती थी। रक्षिणी युद्धों और वासवदत्ता ने अपने पतियो कृष्य अर्जुन और उदयन की सहायता की थी जिससे वे उन्हें बचा ले आए। अजमेर के पास में धार्य लोग राक्षस-कन्याओं से विवाह कर लेते थे परन्तु इन सम्बन्धों को भी वैध मान लिया जाता था।

घासुर विवाह में बर कीमत देकर बन्धू को खरीदता है। यह विवाह खरीद बाप होनेवाला विवाह है। इसमें यह मान लिया गया है कि स्त्री का कुछ मूल्य है और वह बिना कुछ दिए प्राप्त नहीं हो सकती। विवाह का यह प्रकार भी व्यवहार में था पर अनुमोदित नहीं था। जो बामाता बन्धू को कीमत देकर खरीदता था वह 'विजानाठा' कहा जाता था। ये तीनों प्रकार के विवाह बिल्कुल अनुचित समझे जाते थे।

गाम्बर्ष विवाह सामान्यतया अनुमोदित है क्योंकि यह पारस्परिक सहमति पर आधारित है। प्रेमी अपनी प्रियतमा को चुन लेता है। कामगुरु में इस प्रकार के विवाह को धार्ष्ट विवाह माना गया है। स्वतन्त्र प्रेम के विवाह को सम्मान करने के लिए कोई विधि या संस्कार नहीं होता। धामी रात में प्रेमी के साथ बाप बर माता-पिता को अप्रसन्न करके तथा जाबुकता की शपथ बटनाघो के साथ

१ १११

२ इतिहास अजमेर १०-१०-१९

३ अजमेर, ११ ११। नौबान (१-२-२ -२१) इसकी मिला करता है। साथ ही

इतिहास अजमेर २४-२५

४ गाम्बर्ष विवाह के मतसिद्धि सर्वेस एनेदामुनवर्ष।—नौबान (१ १२-१)

५ १-२३

बिना मए बिबाह इस बात में आते हैं। इस प्रकार के बिबाह का सबसे रोचक मामला दुष्प्रसन्न और अनुत्तमा का है जो बालिदास के महान नाटक 'समिज्ञान धातुम्भसम्' का विषय है। बनि यह संकेत करता है कि इस प्रकार के बिबाह की जो बामना के धारण में किया गया है स्थायी रहने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि प्रथम दृष्टि में हुए प्रेम पर आधारित गुप्त मिमन पर्याप्त नहीं है इसलिए बधू पर एक साप आ पड़ता है और अपना दण्ड बनाने लगता है। अनुत्तमा राजसभा में धारणानिष्ठ होती है और अस्थीदार बर भी जाती है। जब वह अनुत्तमा द्वारा फिर पवित्र होती है और बामना का बन्धन बनाने की प्रयासक्ति के सामने खुद को टेक देता है। वह वह फिर पत्नी और माता के रूप में ग्रहण की जाती है। परिणाम की कटोरता द्वारा बामना के धारण को निष्ठा की उपस्था में परिचित किया ही जाना है। क्योंकि दाम्पत्य सम्मिलन बिना मयपाठ के हो आते थे इसलिए उन्हें सम्मानयोग्य बनाने के लिए यह नियम बनाया गया कि बिबाह उत्तरा सम्मिलन के बाद कर लिया जाना चाहिए। कम से कम ऊपरी तीन वर्गों में तो अवश्य ही। औपचारिक समारोह सामाजिक अनुमोदन का सूचक है। जब बाल बिबाह प्रारम्भ हो गए तब पारम्परिक प्रेम के लिए कोई पुत्रादय ही नहीं रही।

धार्मिक बिबाह में बधू का पिता अपने जमाने से एक नाय और एक बेल से लगता है। यह धामुर बिबाह का ही एक परिणत रूप है और बिबाह का अनुमोदित रूप में निरूपण समझा जाता है।

द्वैत बिबाह में यजमान अपनी पुत्री को यज्ञ करनेवाले पुरोहित को समर्पित करता है। इसे द्वैत बिबाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिबाह स्वताओं के बलि देने (यज्ञ) के समय किया जाता है। इसे उष्पकोटि का नहीं समझा जाता क्योंकि वैराहिक मन्त्रों की धार्मिक मामला के साथ उस प्रकार नहीं मिला दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक का लोप होने के साथ ही बिबाह का यह का भी मूठ हो गया।

प्राजास्य बिबाह में बधू यथोचित विधियों के साथ बर को प्रधान की जाती है और युगत में कहा जाता है कि धार्मिक वर्णव्यवस्था के शासन में अधिष्ठान माली है। पिता इन धारण के साथ बग्याशन करता है। 'तुम दोनों मिलकर धर्म का पालन करो।' यह बिबाह का द्वैत बिबाह में भिन्न नहीं जान पड़ता जिसमें बधू को यथोचित मजावर बर को लीन दिया जाता है जिस विधेय रूप में इसी प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया गया होता है। पति प्रणिश्रुति करता है कि वह अपनी बापों का मे

संक्षेप

१. देवता अनुत्तमा द्वारा ही सम्मिलन द्वारा करवा २२६

२. लाल पुत्रिदेव पुत्रदेवों को विवा

बन्धनविधियों में देवता-सम्मिलन।

पत्नी के साथ अनिष्ट रूप से सम्बन्ध रहेगा।^१

कोई विवाह उर्वशी धीर पुरुषा के विवाह की भाँति केवल सुमङ्गलार्थक (फर्टिलिटी) होते है जिसमें स्त्री अपना धीर तो समर्पित करती है पर आत्मा नहीं। यह यौन सम्बन्ध का कुलयोग है। धारीरिक समाज तो आन्तरिक आरिथक सौम्यता का बाह्य चिह्न-मात्र है। आरिथक दृष्टि से विनष्टि व्यक्तिता के लिए धीरता का सम्मिलन आत्माओं के सम्मिलन की बाह्य अभिव्यक्ति है। हमें यह अनुमति करना चाहिए कि यौन संयोग जीवन का महान् सत्कार है। आध्यात्मिक जीवन के ऐसे भी सदाहरण हैं, जिसमें हमें ही बलात्कार के कारण स्त्री के धीर की पवित्रता जाती रही या जब धीर का ससके लिए कोई आत्मिक अस्तित्व सेप न रहा तो उसने उसे पुनः को समर्पित कर दिया पर सत्ता आरिथक कुमारीत्व प्रकट रहा।

बाह्य विवाह ही एक ऐसा है जो अनुमोदित है और सब क्यों न लोकप्रिय है। इसमें बर-बधू प्रार्थना करते हैं कि उनकी मित्रता और प्रेम विरहवादी धीर सत्ता रहे। विवाह के दूसरे रूप जो अपहरण (आधुर) बलात्कार (राजस) और पुनःमाने (धाम्बर्ब) तक बंध बनाते हैं सम्मिलन के विरुद्ध रूप हैं और न स्त्री को उसे यौन इकाई के स्तर तक बटाकर धीर ससके अस्तित्व को रिक्त करके समानता के अधिकार से वंचित करते हैं। सहिष्णु उनको इसलिए अनुमति समझती है क्योंकि वे चाहती है कि विवाह विरुद्ध रूप से व्यक्ति की बलि पर ही न खोज दिए जाएं। विवाहों को स्त्रियों के हित की दृष्टि से मायता की जाती थी। वैदिक ऋषियों की शिक्षा है कि यौन विषयो में बड़ी सहिष्णुता की आवश्यकता है क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में बेहूब अन्तर है। वैयक्तिकता का वास्तव वैयक्तिक सत्कार से कम धीर पारस्परिक सम्बन्धों से अधिक है। यद्यपि बहा-सहा धाम्बर्ब और आधुर विवाह भी होते पाए जाते हैं परन्तु विवाह के प्रचलित स्त्री में बाह्य विवाह का आदर्श ही लक्ष्य रहता है।

बाल विवाह

बाल-विवाह की प्रथा वैदिक युग धीर महात्माओं के युग में विद्यमान नहीं थी। सुभूत ने बताया है कि पुनः की धारीरिक समितयो का पूर्ण विकास पञ्चीस वर्ष की आयु में होता है और स्त्री का सोमह वर्ष की आयु में^२ हालांकि बरस्क

१. महात्मा के सम्बन्ध निम्नलिखित निम्नलिखित से हैं जिसमें स्त्रियों का अधिकार रहता है। बरस्क को एक बरस्क बरस्क देता है और दृष्ट न-पुनः का एक सत्कार होता है। इन सत्कार का कुछ विधि रहती ही है। पत्नी की वैयक्तिक स्थिति है, हालांकि वह पति के वैयक्तिक जीवन में विरक्त नहीं करती। इन सत्कार के निम्नलिखित में पत्नी की शक्ति या की शक्ति ही मानी जाती है।

२. अथर्ववेद १-४५-५

३. पञ्चमिरी छोटे वर्षे पुमान् जाती पु नोदते।

हाने के लगभग बारह वर्ष की आयु में ही दिखाई पड़ सकते हैं।^१ यदि विवाह पुरुष और स्त्री की इस आयु से पूर्व होगा तो उसके परिणाम हानिकारक होंगे। 'यदि कोई पुरुष पच्चीस वर्ष की आयु होने से पहले किसी सोमह वर्ष से कम आयु की बच्चा में गर्भावधान करता है तो भ्रूण गर्भ में ही मर जाता है। यदि बच्चा उत्पन्न होता भी तो वह बेर ठक जाएगा नहीं और यदि वह जीवित रहा भी तो दुर्बल रहेगा। इसीलिए अपरिपक्व बच्चा में कभी गर्भावधान नहीं करना चाहिए।'^२ प्राचीन काल में व्यवहार इस आयुर्वेदिक उपदेश के अनुसार ही था। वैदिक सत्कारों में यह बात मान ली गई है कि बच्चा बचस्क स्त्री है जिसका मन और शरीर परिपुष्ट है और जो विवाहित जीवन बिताने के लिए तैयार है। 'उत्ताह' शब्द में ही यह प्रथम प्रकट होता है कि बच्चा इन स्थिति में है कि वह पत्नी के रूप में जीवन बिता सके। विवाह के मन में यह बात मान ली गई है कि बच्चा जीवन से दिस उठी है और पति के लिए सामर्थ्य है। उसे बच्चा कहा जाता है परन्तु जो अपने लिए पति स्वयं चुनती है। सोता चुनती और शीघ्र ही विवाह के समय पूरी तरह बचस्क हो जाती थी। इन विवाहों में उपमोग विवाह के बाद प्रसिद्ध ही हो गया था। ब्रह्म सूत्रों में यह नियम बताया गया है कि विवाह का उपमोग विवाह सम्भार के बाद ही होना चाहिए। 'आश्रित' शब्द का अर्थ है कि सखी भ्रमापी है सुकुमार बच्ची नहीं है जिसमें सामान्य और सत्कृतता की भावना ही निहित नहीं है। वह और बच्चा बाना को पाने की मार्ग की रक्षा करनी चाहिए और एक-दूसरे के पास ब्रह्मचर्य की निधि लेकर पहुँचना चाहिए। पूर्ण कीमते पर अत्यधिक ध्यान होने के कारण ही ईसा के बाद पहली सतासी में बचस्क होने से पहले विवाह होना लगे थे। लड़का के लिए उपमोग की न्यायना लड़कियाँ के लिए विवाह पर लागू की गई। समुक्त परिवार प्रणाली के कारण परिवार के उपार्जन में करनेवाले सदस्यों में भी विवाहों का प्रोत्साहन दिया। कुछ समुदायों में कहा गया है कि यदि घरवाला घर में भी निज लगे तो बच्चा को विवाह गुप्तहीन पुरुषों

महात्म्य १६वीं शताब्दी में ब्रह्मचर्य गुप्त ही विवाह । — ३१-३२

१६वीं शताब्दी में विवाह में सम्मिलित है। गुप्त बचस्क शब्द का अर्थ है कि बच्चा को लगे हुए घर का बच्चा में विवाह करने का लगाव हो गई है।

१६वीं शताब्दी में विवाह में विवाह करने का लगाव हो गई है। — ३१-३२

१ १-२

२ १-३

३ १-४

४ १-५

५ १-६

६ १-७

७ १-८

के हीसाब कर देना चाहिए।^१ विवाह यद्यपि पुरुषों के लिए अनिवार्य नहीं था पर लड़कियों के लिए अनिवार्य था। फिर भी यह व्यवहार केवल ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित था। धर्मशास्त्रों के प्रवेताओं ने जो ईस्वी सन् से दो-तीन सताब्दी पहले हुए थे यह समाह भी कि तारुण्य आने के बाद लड़कियों के विवाह में देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह अनुमति दी है कि यदि उपयुक्त पति न मिले तो रजो वर्ण के बाद तीन साल तक बन्ध्याओं को धविबाहित रखा जा सकता है और मनु उनसे सहमत है। यदि तारुण्य को प्राप्त होने के बाद तीन साल तक भी धमिभा बक लोग लड़की के लिए उपयुक्त पति न ढूँढ पाए, तो वह अपना पति स्वयं चुन सकती है। सावित्री तरण होने के बाद बहुत समय तक धविबाहित रही थी और उसे अपना पति स्वयं चुनने को अनुमति मिल गई थी। उसने सत्यवान को चुना जो प्रत्येक वृष्णि से एक राज्ञीय भुवक था उसमें केवल एक शेष था कि उसकी कुम्हली से पता चलता था कि वह एक वर्ष के अन्दर मर जाएगा। सावित्री के पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह सत्यवान से विवाह न करे पर वह अपने निश्चय पर बूढ़ रही क्योंकि वह अपना हृदय खीप चुकी थी। विवाह हुआ और सविध्यवाजी मिथ्या सिद्ध हुई। जो शास्त्रकार छोटी धामु में विवाह के समर्थक हैं (जैसे मनु) वे भी यदि उपयुक्त पति प्राप्त न हो सके तो लड़कियों को धविबाहित रहने की अनुमति देते हैं। अयोग्य पुरुष से बन्ध्या का विवाह होने से ठां मही भला है कि वह मृत्युपर्यन्त अपने पिता के घर में ही रहे।^१ 'नामसूत्र' में छोटी धामु में होनेवाले और बड़ी धामु में होनेवाले दोनों प्रकार के विवाहों का ज्ञान रखा गया है।^१ बह्ना बन्ध्याओं को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार होता भी था बह्ना भी वे सामान्यतया अपने माता-पिता से परामर्श करती थी और उनकी सहमति प्राप्त करती थी। जब घर और बच्चे बयस्क भी होते थे तब भी

है कि विवाही आना न बल समाप्त करने के बाद अल्पविका जर्वात को अपरिक्ल मंत्री है बन्धा से निग्रह करे।

१ ब्रह्म गृह्यसूत्रे क-वा नाधिक्यं ब्रह्मचारिके ।

अथ च पुत्रहीनान् नोपर-व्याजवत्काम् ॥

२ २

३ ६२ तत्र ही वैदिक शोधकन ४ १४ । पृष्ठ १७-२७-३८

४ नाम आमर्यान् रिडेन् गृहे क-वात् गमसि ।

न वेदना प्रवर्ज्येण पुत्रहीनान् वर्धन्ति ।—२ ६

वेदमिति बह्ना है, रजोवर्ण से पूर्व ॥ क-वा का विवाह करवा ही नहीं चाहिए और यदि अपना पति न मिले तो रजोवर्ण के बाद भी बसवा निग्रह ही करना था ६२। (अन्य जनों क-वाका न दान आनुवर्तनेन न ब्रह्म वा बह्नुवत्प्रम करो न प्रायः १)

५ १-८६

६ १-७-४

सालसा भी चीखता हमारी वस्तुस्वात्मिक बुद्धि को धँसा कर देती है और प्रेम पात्र के ऊपर एक ऐसा आवरण-सा डाल देती है जिस पार करके हम देख नहीं सकते। जब हम एक बार किसी स्त्री की ओर अपनी उम्रसब सालसाओं और स्वप्नों को प्रेरित कर दें जिन्हें कि हम समझते हैं कि वे किसी दूसरी आत्मा के साथ सम्मिलन से पूर्ण हो जाएंगे तो वह स्त्री चाहे बुद्धि और रूप से कितनी ही हीन क्यों न हो हम पूरी तरह अपने अधीन कर सकती है। इसी प्रकार लड़कियाँ भी अपने स्वप्नों को अपने पति की ओर, जो व्यक्ति की अपेक्षा एक मूलवत्त्व अधिक होता है प्रेरित करती हैं। पति वा पत्नी हमारी सृष्टि हैं। इन एक प्रार्थना की सेवा के लिए अपने-आपको समर्पित करते हैं। परिचय से प्रेम के युग प्रिय व्यक्ति के अनुकूल बन जाते हैं। सहज प्रवृत्तिक सालसा धीरे-धीरे परिपक्व होती है और अपने आपको दूसरे व्यक्ति के अनुकूल ढाल लेती है। परस्पर अनुकूलता एक प्रक्रिया है कोई आकस्मिक घटना नहीं। जो लड़के और लड़कियाँ निकट सम्पर्क में आते हैं उनमें एक-दूसरे की ओर बढ़ने और सामनस्य स्थापित करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि राधा स्त्रियाँ और वेमें जो भी पास हो उड़ीको लपेट लेती हैं। स्त्रियाँ अपना मेस सब अगह बिछा लेती हैं। उन्हें जहाँ भी रख दिया जाए, वे वहीं बँटें जमा लेती हैं।

विवाह में माता-पिता के नेतृत्व पर आश्रय इसलिए किया जाता है क्योंकि इस नेतृत्व का बुद्धयुक्त किया जाता है। विशेष रूप से उस समाज-व्यवस्था में जिसमें स्त्रियों के दो छोटी भातृ में विवाह की ओर विधुरों के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता हो। कुछ माता-पिताओं ने जो कठुर परम्पराओं का पालन करने के साथ-साथ पैसा बनाने के लिए भी उत्सुक थे सौन्दर्य के प्रथम उन्मेष में किसी युवती नाम्नाओं के विवाह जनी कुछ पुरुषों से कर लिए। विवाह की भातृ बढ़ाने के

एक निवार करने ही मुख्यतः होने और एकदम कुछ अधिक ही, यदि जमानों और परिस्थितियों का स्थिति व्यक्त रखते हुए उन्हें जहाँ आसन्न हारा तब कर दिया जाए और यदि वा पत्नी को बच-बचारे का पुत्रवत् करने का निमित्त प्रयत्न में दिया जाए।

जब वैदिकन से अनेक दिनों में निवार करने का श्रेय कहा तो अनेक बहू अछाते हुए कि वह इस पर के श्रेय किसी का अनुकूल आनेरूप के आनेरूप पर निवार करने को ठेकर है, कहा, "मे बल कम-मध्य दिनों में नहीं हूँ, जो किसी स्त्री के सौन्दर्य पर आसन्न होते हैं। यदि मेरा पत्नी मित्रवत्, परस्त्री, भातृ मित्रवत् हो और मेरे आसन्न के निमित्त में लूट आनमान रहे, तो मैं जहाँ शक्ति समुक्त रहूँ।

१. प्रत्येक आनेरूप बचत-आनमान,

आनेरूपों बचत-आनमान-आनमान।

प्रेम आनमान का निवार है। आता (पत्र) की अनुवृत्ति कोपित आनमान (मित्र रखे देने) की होता है।

कारण अब ऐसा कर पाना असम्भव होता जा रहा है। मरुक्क परिवार प्रणाली के विघटन स्त्री-शिक्षा की प्रगति और धार्मिक संघर्ष के कारण धीरे-धीरे लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ा दी गई है। सारवा भूमिधियम कमी का नियम बन चुका है जिससे अनुसार विवाह के समय लड़के और लड़की की श्रुततम आयु कम से कम बमझ भठारह और चौबह साल होनी चाहिए। पुत्रपो और स्थियो बोना की ही विवाह की आयु बढ़ी बना दी जानी चाहिए, जो उनके बयस्क (बातिल) होने के लिए निर्धारित है। रजोवर्धन के बाद ही विवाह के नियम को अपनाकर हिन्दू धर्म फिर वैदिक व्यवहार की ओर लौट रहा है।

संगियों का चुनाव

हम पहले देख चुके हैं कि विवाह का लक्ष्य यह है कि वह मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और मानवीय उपकरणों का सामञ्जस्य (ठीक मेल) बन सके। परन्तु ये सब बाहरी सामग्रियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमसे कहा जाता है कि हम इनके आधार पर उत्तरदायी और परिपक्व प्रेम को विकसित करें जो व्यक्ति की मरिठम्यता है और विवाह का प्रसली उद्देश्य है। हम उस स्त्री से विवाह नहीं करते जिससे हम प्रेम करते हैं अपितु उस स्त्री से प्रेम करते हैं जिससे हम विवाह कर लेते हैं। विवाह कोई बहिया गणना (योजना) का विषय नहीं है। हम पहले से नहीं जान सकते कि घर और बच्चे, प्रत्येक का मलय-मलय और दोनों का सम्मिलित विकास किस प्रकार का होगा। सुमियों के चुनाव के विषय में समाज सामान्य नियम बना सकता है। "कन्या घर में रूप देखती है, कन्या की माता बन देखती है, कन्या का पिता विद्या देखता है। सम्बन्धी लोग उसके गुण को देखते हैं और बाकी लोग केवल सह मोज के लिए लातावित रहते हैं।" क्योंकि विवाह अनुप्य-जाति को धाने बसाते रहने का साधन है, इसलिए हमें सुसंरचित विज्ञान (यूजेनिक्स) के नियमों की भी ध्यान में रखना चाहिए। जो साधनी पीछे लगाता है वह भी भिट्टी और जल-बाहु का ध्यान रखता है और अपने मन की मोज से ही सब कुछ नहीं कर बासता तो विवाह भी प्रगतिशील जीवन के साधन बनने चाहिए। हमें न केवल अनुप्य जाति को पनाए रखना है अपितु उसे ससत भी करना है। सामारणतया विवाह ऐसे परि वारो के सदस्यों के बीच ही होने चाहिए जो सामाजिक और सांस्कृतिकभूटि से एक

१. यय कन्य प्रेम १—कालिदास

२. कन्या घरमें रूप ध्या निच निच गुण

कन्यता गुणमिन्दुति, मिप्यल वारं म्मा

वकन नै निच है कि विवाहो का व्यक्तित्वा मायशास्त्री से कोई सम्बन्ध नहीं है अपितु

नै तो केवल औसत व्यक्तित्व काय निमित्त होने हैं।

से स्तर के हो।^१ धार्मिक अस्त प्रजनन (एक ही रक्त के सम्बन्धियों में विवाह) प्रमुचित है परन्तु हिन्दू विवाह के नियामक वर्तमान कानून बहुत कठोर हैं। उनमें इस बात का प्राग्रह है कि विवाह व्यक्ति की अपनी भाति में ही होना चाहिए (ऐंडोमेनी) अपनी सीधी पैतृक परम्परा से बाहर होना चाहिए (मोज बाइ विवाह) और पितृपक्ष तथा मातृपक्ष दोनों ओर की रक्त-सम्बन्ध की कुछ बटाई हुई स्त्रियों से बाहर होना चाहिए (सपिन्ड बाइ विवाह)। एक मोच की सब स्त्रियों का धर्म यह नहीं है कि वे दोनों व्यक्ति सम-रक्ततीय हैं। सम्भव है कि ऐसा सम्बन्ध प्रारम्भ में रहा हो किन्तु मूल सत्स्थापक के मनस्तर कई पीढ़ियाँ बीत जाने के बाद ऐसे सम्बन्ध में कुछ जान नहीं रहती। सभी लोगो में विवाह के निषेध का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता और इस प्राग्रह का एक कानून बनाकर इसे समाप्त हो जाने देना चाहिए कि हिन्दुओं में कृष्ण कोई विवाह केवल इस कारण धर्म्य नहीं माना जाएगा कि वह और बहुत एक ही गोचर के हैं। मने ही हिन्दू दार्शनियों के नियम प्रभाव का रिवाज इसके विरोध में ही नवो न हो। सपिन्ड सम्बन्धवाले व्यक्तियों में विवाह के निषेध को समाप्त करने के प्रयत्न को अभी उठाने की आवश्यकता नहीं है। जेजेरे, फुजेरे, ममेरे और मीसेरे धार्मिक-बहुलो में विवाह को प्रभाव्यिक या प्रहिन्दू नहीं माना जाना चाहिए। चर्चुन में मुसलमानों से विवाह किया जा भी उसके मामा की पुत्री भी। कुप्प में मिश्रितधर्मा और मन्ना से विवाह किया जा भी दोनों उसकी बुझामो की सखियाँ भी। राजकुमार सिद्धार्थ (बीतम बुद्ध) ने घोषी (मधोचर) से विवाह किया जा भी उसके मामा की सखी भी। 'सत्कार नैस्तुम' का कथन है कि महान भगु, पराधर अगिरस और मम पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों के सीधरी पीढ़ी के बसलों में विवाह की अनुमति देते हैं। सपिन्ड सम्बन्ध के नियमों का उत्खनन बहुत प्राचीन काल में भी होता रहा है। वैदनाथ अपने 'स्मृति मुचाराज' में कहता है, 'आर्य लोगो में अच्छे व्यक्ति जो देश में अभी भाति निष्ठा हैं। मातृम-सुता-परिजय (ममेरी बहन से विवाह) की प्रभाव का पालन करते हैं और शिक्षा में प्रतिष्ठित साथ भी पुण्य का विवाह ऐसी बन्धों से होने देते हैं जो दोनों के एक ही समाज पूर्वज की चौथी पीढ़ी की बचन हैं।

क्योंकि विवाह का कहेस्य गीन आनर्पण और बन्धों के प्रति प्रेम पर प्राभावित पारस्परिक सम्बन्ध के विनाश द्वारा व्यक्तित्व को समृद्ध करना है इसलिए यह स्पष्ट है कि इसे सफल बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक हैं उनका निधन के लोग धार्मिक धर्माधीन तरह कर सकते हैं जो स्वयं इस मामले में निमित्त हैं और

१. बसोरेव सम भित्त बसोरेव सम कुलम्
उत्पन्नो विवाहस्य न पुच्छतिपुच्छो ।—मन्वास्मृत ११११

२. लार्ड बाल्फोर- बन्धों लार्ड सिम्पसन
विवाहोत्तर मनु यह कथनोद्धित कम ।

बिना के मनोबेग पहले ही बचे हुए नहीं हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि विवाह उससे ही न कर लिया जाए, जिसके मन-भुगल सुन्दर हों या जिसका धीर भीडा के लिए प्राकर्यक हो।

धनुमन्त विवाह बिना उच्चतर वर्ण का पुरुष निम्नतर वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। सोया द्वारा धनुमन्त ने। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न बच्चों को माता और पिता के वर्णों के बीच के वर्ण में रखा जाता था। निम्न वर्णवासी पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को उत्तराधिकार में हिस्से के नियम में नियम वर्णवासी में दिए गए हैं। हिन्दू-इतिहास में धनुमन्त विवाहों के उदाहरण बड़ी संख्या में मिलते हैं परन्तु ईसा की सन्ती सताब्दी के बाद उन्हें निरस्त किया जाने लगा। प्रतिमोम विवाह बिना उच्चतर वर्ण की स्त्री निम्नतर वर्ण के पुरुष से विवाह करती है। निषिद्ध से और इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतान को चारों वर्णों में सम्मिलित नहीं किया जाता था और वे बाइस या निपाद वंश में। क्योंकि कुछ जातिवादी का मूल इस प्रकार के निषिद्ध विवाह ही समझते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के विवाह बहुत प्रचलन नहीं थे। पर आगे में हमें अन्तर्जातीय विवाहों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वर्णों के बीच सांस्कृतिक अन्तर धीरे-धीरे गटे जा रहे हैं। अन्तर्जातीय विवाह फिर अधिक संख्या में होने लगे और यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे हिन्दू वर्ण की भावना को घोट पहुँचती है। मानव्य कहा है कि जब किसी भी जाति या सम्प्रदाय में से जाड़े यह नीचा ही क्यों न हो चुकी जा सकती है। कुछ धिक्कारों में लिखा है कि हिन्दू राजाओं ने विदेशी राजकुमारियों से विवाह किया था। मनु यह धनुमन्त बता है कि यदि कन्या स्त्रियों में रत्न के समान हो तो पुरुष को उसे नीच और बुरे कुल में से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। 'महाभारत' में भी विवाह का उल्लेख है और इस विवाह के लिए केवल दो बातें बताई गई हैं। एक तो स्त्री विवाह के लिए निषिद्ध श्रेणियों में से (निषिद्ध) न हो और दूसरे उसका कोई पनि

१. वह एक अपरिणिम महिला ने बर्तार हा के सामने प्रस्ताव रखा "आपमें सुन्दर हैं उससे अधिक मुझे है और मेरा शरीर अपने अधिक सुन्दर है। इसलिए यदि अन्तर उससे अधिक दूख संतान उत्पन्न करनी चाहिये तो हा में उत्तर दिया "ह वह अन्त में मेरा शरीर आया और सुन्दर मुझे तो बच होगा।"

२. देखिए काले "हिन्दू अन्त वर्णवासी" खण्ड २ भाग (१९४१) पृष्ठ १६

३. निम्नतर वर्णों में अन्तर्जाति के सम्प्रदाय
भीष्मपुत्रिय विवाह स्त्रीय धनुमन्त।

४. अन्तर्जाति सम्प्रदाय शीतोष्ण में निषिद्ध
अन्तर्जाति मनु द्वारा उदाहरण प्रामाण्य।

करने को कहता है कि पाप व्यक्तियों ने एक राजसूयमी से विवाह किया था। यह प्रथा क्षत्रिय जातियों में प्रचलित थी। अन्य सोमा के साथ-साथ तापिक मेखनों ने इसका विरोध किया था। ममावार की जातियों पर में वहाँ यह प्रथा अब तक बची हुई थी जब यह समाप्त होती आ रही है।

अन्य प्रारम्भिक समाज की याति यहां भी बहुपत्नीत्व राजाओं और धनि जात वर्ग का विशेषाधिकार था।^१ जब सामारण धाम तौर से एकविवाही ही होते थे। परन्तु सासुओं में पति को अनुमति दी गई है कि वह अपनी पत्नी की सह मति से दूसरा विवाह कर सकता है। जहाँ पहली पत्नी अकटुष्टि हो या किसी अस्वास्थ्य रोग से पीड़ित हो या बन्ध्या या अश्विचारिणी हो वहाँ यह उचित भी है। यद्यपि बहुपत्नीत्व बहुत विरल होता आ रहा है पर अभी तक भी यह वही नहीं व्यवहार में है। बहुपत्नीत्व को बीच माध्यता प्रचल करने का परिणाम बड़ा दुःखजनक रहा है।

स्त्रियों के प्रति मनु का मतियम जब विमनुष्य स्पष्ट हो जाता है जब वह कहता है कि प्रपञ्ची पत्नी को अपने घरे पति की भी पूजा करनी चाहिए। यह तो

१. कोषधर्म में जिस जगह इन्हीं को छोड़ा था उनके विवाहियों के नियम में १९ अथर्वश्रुति १५८९ को लिखने हुए वह कहता है, 'यस्य सप्त इत्थो मे प्रवेष्टव्यमिति केवल एक स्त्री से समुप रहता है। राजा और राजकुमार अथवा वंश वर्धिका राज सकते हैं।' भूवम्भरेका के निबन्ध के अन्तर्गत की कुछ जगहों के अन्तर्गत में अथर्व पितृश्रुति राज का वचन है "यदि कोई पुरन विवाह करता है और उसकी पत्नी वह समजती है कि वह एक और स्त्री का भरण पोषण कर सकता है, तो वह एक और विवाह करने के लिए अपने पत्नी के साथ रहता है और यदि वह स्वयं करे तो उसे क्षम्य नहीं है।"^२

२. स्वर्ग्य की श्रेष्ठ श्रीविष्णु अथर्वश्रुति में लिखा था, "यस्य निश्चित रूप से वह समज आ गया है, जब हिन्दू समाज को हिन्दू शास्त्र के एक नियम के रूप में बहुपत्नीत्व को उपास्य कर देना चाहिए। प्राचीन हिन्दू शास्त्र के अनुसार एकविवाह ही अन्तर्भावित नियम था और बहुपत्नीत्व की व्यवस्था अपवाद रूप में ही थी। पुराने समय में एक से अधिक स्त्री रखने के लिए वैधानिक औचित्य सिद्ध करने की आवश्यकता होती थी परन्तु हिन्दू शास्त्र का अन्तर्गत नियम कि पति पर स्त्रियों की स्वयं के नियम में कोई प्रतिबंध नहीं है और यह पत्नी को समझने के बिना और किसी भी कारण कारण के बिना विवाह कर सकता है नहीं औपिक पुरा है। 'यस विमो अथ विमो का समानता को स्वीकार बिना अथवा यदि, इस प्रकार को स्वीकार करवा अंगीकृत होती। लैराज मैरिज के अन्तर्गत विधुओं में एक विवाह अनिवार्य होते हैं और अवरण की बात है कि वे विवाह को दलावार के अन्तर्गत अन्तर्गत के अनुष्ठान होते हैं एक हाल के विवाह द्वारा एकविवाही हो गए हैं, और सामान्य हिन्दू समाज अब भी बहुपत्नीत्व में विद्यमान है। 'महाश्वर का अन्तर्गत स्वर्ग्य अन्तर्गत अथर्व, १६४७

३. विविध धर्मग्रन्थों का अनुवाद परिवर्तितः

अथर्वश्रुति का अन्तर्गत अथर्वश्रुति, १-२-१५४

को उत्सुक था जबकि उसे यह मामूला था कि वह नस की पत्नी थी। उत्पत्ती के पति की मृत्यु के कुछ ही समय बाद राजा उद्यमपुत्र ने उससे विवाह करना चाहा था। धर्म ने नया राजा ऐरावत की विधवा कन्या से विवाह किया था। उससे उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। बातचीत में भी इस प्रथा के कई उल्लेख मिलते हैं। कोयल के राजा ने बमारस के राजा की मार डाली और उसकी विधवा राजी को जो पहले से ही सा थी धपनी पत्नी बना लिया।^१ उद्यम बातक में एक स्त्री अपने भाई को जिसे उसके पति और पुत्र के साथ मृत्युदण्ड का धायेष्ट हुआ था, छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हुए कहती है कि इन छीनों में से उसे नया पति मिल सकता है और नया पुत्र भी प्राप्त सकता है, परन्तु नया भाई उसे किसी प्रकार नहीं मिल सकता। कौटिल्य अपने 'अर्थशास्त्र' में लिखता है 'पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री बामिष जीवन बिताना चाहे, उसे तुरन्त न केवल उसकी स्थायी निधि धनराशि और धानपान दे दी जाएगी अपितु यदि उसका स्नेह का कोई भद्र धनी उसे मिलना छेप होगा वह भी दे दिया जाएगा यदि वह दुबारा विवाह करना चाहे तो विवाह के अवसर पर उसे वह सब कुछ दे दिया जाएगा जो उसके समुद्र या पति या दोनों ने उसे दिया होगा। यदि कोई विधवा किसी ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहे जो उसके समुद्र द्वारा चुने हुए पुरुष से भिन्न हो तो स्त्री को अपने समुद्र और पति द्वारा भी नहीं वस्तुएं पाने का अधिकार न होना।'^२

स्मृति ग्रन्थों में हमें विधवाओं के पुनर्विवाह का विरोध बढ़ता ब्रह्माई पड़ता है। आपस्तम्ब नियम बताता है कि "यदि कोई पुरुष एक बार पहले विवाहित स्त्री के साथ या अपने से मिल जाति की स्त्री के साथ रहेगा तो वे दोनों पाप के भागी होंगे।"^३ स्पष्ट है कि उस समय धर्मशास्त्रीय विवाह और विधवाओं के विवाह दोनों ही हुपा करते थे। मनु की इस प्रकार के विवाहों का ज्ञान था क्योंकि वह इस बात का उल्लेख करता है कि पुनः विवाहित विधवा से उत्पन्न (पुनर्भव) ब्राह्मण पिता का पुत्र प्रजापति नहीं हो पाता यद्यपि उसे व्यापारजीवी ब्राह्मण के समकक्ष माना जाएगा। गौतम विधवा विवाहों के धर्मिकता को स्वीकार करता है क्योंकि वह विधवा के पुत्र को, जो दूसरे पति से उत्पन्न हुआ हो, वैध उत्तराधिकारियों के अभाव में अपने पिता की एक बीबाई सम्पत्ति उत्तराधिकार

१ 'अर्थशास्त्र' भाग १, अध्याय १, श्लोक १०५-१०६।

२ 'पुनर्भव उत्तराधिकार' (१९४४) का पेज १०५ के अन्त में अपने लेख 'आत्मन्य उत्तराधिकार' में उद्धृत करावारा प्रस्तुत किया है।

३ १-२

४ १-२, १९-२०

५ १-२, १

मे पाने का अधिकार होता है।^१ बरिष्ठ और विष्णु^२ की बुद्धि में विवाहित विधवा के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र का उत्तराधिकार बुद्धि से स्थान बाह्य प्रकार के पुत्रों में प्राथमिकता की दृष्टि से भीका है और वह गौर लिए हुए पुत्र की अपेक्षा प्रथमा माना गया है। जोड़ी-सी धर्मिकों के लिए विधवाओं को कठोर जीवन बिताने का आदेश दिया गया है। 'मृत पुरुष की विधवा पत्नी छ महीने तक जमीन पर सोए और धार्मिक कृत्य करती रहे' 'उसके बाद उसका पिता उसको मृत पति के लिए सन्तान उत्पन्न करने के कार्य में निवृत्त करेगा।'^३ स्त्रियों के पनबिवाह के विषय में बरिष्ठ ने बहुत उपार नियम बनाए हैं। यदि किसी कन्या का वस पूर्वक हृदय किया गया हो और उसका धार्मिक विधि से विवाह उत्कार न हुआ हो तो उसका विवाह बीच कप से दूसरे व्यक्ति के साथ किया जा सकता है वह ठीक कुमारी कन्या की तरह है। यदि किसी कन्या का अपने मृत पति के साथ केवल मन्त्र-पाठ द्वारा विवाह हुआ हो और यौन सम्बन्ध द्वारा विवाह निष्पन्न न हुआ हो तो उसका दुबारा विवाह किया जा सकता है।^४ धर्मसमिति अपनी धर्म परीक्षा' (१ १४ ईस्वी) में विधवा-विवाहों का जल्लेख करता है। 'यदि एक बार स्त्री का विवाह हो भी गया हो और कुर्माय से उसका पति मर जाए, तो उसका दुबारा विवाह-संस्कार कर देना चाहिए बसों कि मृत पति से उसका यौन सम्बन्ध न हुआ हो। जब पति मर से बाहर जाता गया हो तब साम्प्रदायी स्त्री को यदि उसके पहले ही कोई सम्बन्ध हो चुकी हो तो पाठ साल उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और यदि सम्बन्ध न हुआ हो तो बार साल। यदि इस प्रकार उचित कारण होने पर स्त्री पांच बार नये पति स्वीकार करे, तो उस पाप नहीं लगता। वह बात व्यास धारि ने कही है।'^५ अहा विधवाओं को विवाह की अनुमति दी गई है, वहा अनु धारि का विचार है कि उपस्था का जीवन विधवाओं के लिए प्रादुर्भाव जीवन है। यहाँ तब कि वरदाहर भी ओ विधवाओं के पुनर्विवाह को बंध मानता है

१ ५४-५५

२ १७१

३ ११-५

४ बरिष्ठ १७-१७ १५ । तब ही वैदिक विधान १-२ ४-७-८

५ १७ तब ही वैदिक विधान ४ १ १७-१

६ वरदा बरिष्ठोक्तं विधाने वैश्वदेव
 अर्द्धचन्द्रोक्ति स्त्री पुत्र उत्तराधिकारि
 प्रीतिपात्र वर्तन्ति प्रपुत्रा धर्मिणी सति
 धर्मपुत्रा च कर्तारि प्रीतिने नपि धर्मि
 वाप्योऽपु नृपापेऽपु नमस्ते सति अनुपु
 न दोषोऽपिने रक्षणा धर्मपुत्राऽपिने न

वैदिक, लक्ष्मण जी अष्टाध्यायी के संस्कृत पाठ पृष्ठ १ (१११) पृष्ठ १११

७ अष्टाध्यायी १ ५४ । वरदा ४ ११ और १२ १४

के साथ विधवा का हाथ पकड़ लेता है। 'धो नापी' उठ तू उसके पास पड़ी है जिसका जीवन का चुका है। अपने पति को छोड़कर जीवितों के ससार में लौट या धीरे उसकी पत्नी बन जो तेरा हाथ पकड़े खड़ा है और प्रेमपूर्वक तुझे अपनाता चाहता है।"^१ इस प्रथा का संकेतमहा भारत में भी मिलता है। 'जैसे स्त्री पति के मरने पर उसके माई (वेबर) से विवाह कर लेती है वैसे ही जब ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा करने में असमर्थ रहा तब पृथ्वी ने लज्जित को अपना पति बना लिया।"^२ पति के माई या किसी अन्य मित्र सम्बन्धी के साथ समीप द्वारा जो पुत्र अपने मृत पति के लिए उत्पन्न किया जाता है वह लोक कहलाता है। निमोम का मुख्य प्रयोजन सन्तानोत्पादन का और पुत्र उत्पन्न होने के साथ ही इसकी अनुमति समाप्त हो जाती थी। जब विधवा का कोई पुत्र विद्यमान हो तो उस पारिवारिक सम्पत्ति में से हिस्सा मिलता है। महाभारत में पादु बृतराज्य और पाचो पादव निमोम हाथ ही उत्पन्न हुए थे।

क्योंकि यह प्रथा विधवा और गीन सम्बन्धों में स्त्रियों के आर्यों के साथ असंगत थी इसलिए आपस्तम्ब और भीषाबन ने इसका विरोध किया। मनु ने तो इसे पापविक कहकर इसकी निन्धा की। यह उन प्रथाओं में से एक है जो हमारे युग में निन्दनीय मानी गई हैं। यद्यपि धर्मसमाज के प्रवर्तक ह्यानन्द सरस्वती ने निमोम की अनुमति थी परन्तु उनके अनुयायियों ने विधवा-विवाह का सीधा मार्ग ही अपनाया।

सती-प्रथा या आत्म-हति के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में कोई सीधा संकेत नहीं मिलता। कुछ सूत्र विनम्र बरेलू जीवन के महत्त्वपूर्ण संस्कारों (विधियाँ) का अन्तर्दृष्टि संस्कार समेत बहुत विस्तार से वर्णन है। इस विषय में बिलकुल मौन है। परवर्ती टीकाकारों और विद्वान-निर्माताओं ने सती-प्रथा के समर्थन में अन्वेषण की एक श्रृंखला को उद्घुत किया है। उसका अर्थ इस प्रकार है। ये स्त्रियाँ जो

१ आर्मेड १०-२१-०० साथ ही देखिए १०-४ १

२ श्रमिन् वर्ष ३२ ११

३ यशु धर्म ६ ६६

४ कनिशर्मे। परातः हाथ ही गई विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति हम आचार पर ध्यान देते हैं कि यह कलिकुल है और कलिकुल में देता विवाह निमित्त है। सोम्य पुनर्विवाहो पुनः-
अन्तर विवाह "विधवापुत्र" है में कनिशर्मे विषयक अन्वेषण में यह स्पष्ट बात उद्घुत है।

अपवित्रोप गणनायक सं-यान कनिशर्मे

देवतायक संपत्तिः कनी वर्ष निवर्तितः।

निम्नर प्रवर्ती हुई वर्धमान गोपध, मन्तर-न्याय माह का निगूना के अन्तर पर मात-
मोहन और निषण में पांच वाते कनिशर्मे निवर्तित है। सं-यान पर से वर्धमान संपत्ति-
में हाथ दिया।

२ १०-०० देखिए अन्वेषण १-१ ११: त्रिपुलि-वारधन ३ १०-२

विधवा नहीं है, जिनके पति अजन्मे हैं, अपनी भावों में अलग लगाए हुए प्रविष्ट हो अमूर्हीन रोमहीन और आभूषणों से भूषित ये महान मरहमे (घरे) प्रवेश करें।^१ यह श्रद्धा विधवाओं को संबोधित करके नहीं गई नहीं हो सकती अपितु एकत्रित हुए स्त्रियाँ को संबोधित करके नहीं गई हैं और घरे (पहले) के स्थान पर 'घर' (आंगन) बन्द रख देने से इसका अर्थ बिहृत हो गया है। समस्त यह प्रथा इस अर्थमिन्न जाति में प्रचलित थी और वहाँ से इसो-भार्यम जाति में आ गई। पर यह स्पष्ट है कि श्रद्धा की दृष्टि में यह अनुचित थी। यह प्रथा भारत में प्रचलित थी इस विषय में यूनानी प्रमाथ उपलब्ध हैं और 'विष्णु स्मृति' इसकी प्रशंसा करती है। यह प्रथा कबल राजा सोंपो में ही प्रचलित थी। महामारत में मनी प्रथा के दो उदाहरणों का उल्लेख है। मात्री अग्ने पति पाण्डु की जिता पर उमर साँव ही जमजर सनी हो गई थी। अमुदेव की पत्निया अपन पति के शव के साथ जम मरी थी। राजाघा में भी सनी प्रथा साधारण बात नहीं थी। कुछ बल की विवशाया न अपन पतियों के शवों का दाह-उत्सार करने के बाद यथोचित रीति से यज्ञाकर्म किया था। ईश्वरी सन् की प्रारम्भिक दत्ताश्रियों में जब शकों में इस देश पर आक्रमण किया और भीषण उत्पन्न मचाया तब राज परिचारों ने अपनी मिथ्या के सम्मान की रक्षा के लिए इस प्रथा का अवलम्बन किया। हिन्दू आचार महिमाया में विभिन्न जातियों के व्यवहारों और उनकी जीवन पद्धतियों का मूलतः है जिनमें से सभी आश्रम संहिताया को अपनाते की अभिलाषा रखती हैं। निरामिय भोजन और विवशाया का विवाहन करने के विषय में निम्नतम जातियों भी उच्चतम जातियों का अनुसरण करती हैं। अथ्य वस्या में वृद्धि होत के साथ-साथ सनी प्रथा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई पर सारे समय बीच-बीच में प्रतिहार भी किए ही आने रहे। आगमदृष्टि अपनी

इना अरारविन्दा सुवन्मन्त्रेन सर्वेषां भविष्यन्तु ।

अनवशेषेन च स्त्रियां अरोहन्तु अन्यो बोधितो ।

इसे अर्थवेद में एक ऐसा वैदिक अर्थ से पूरा का गया का नयेन विनष्ट है, किन्तु अमुदर सनी का मूल पति के साथ ही दाह-उत्सार कर दिया जाता था।

इस तारा विलोक्य वराहो विराज्य उत्पन्न कर्त्तव्यं देतं कर्म पुण्यं अनुशासक्यो तस्मै प्रथमं हस्तं च हविः ।—१८-३१

'वह रही अग्ने पति के लोक का अनुसरण करे फल सही गई है' अर्थात् पुत्रा है, जो अर्थ पुत्रों के वर्ग का उत्पन्न करता है। इसे सम्पत्ति और सम्मान है। बार में स्त्रियों के साथ वर एक साथ दया करने पड़ी। स्त्री को विलीन करने दिया जाता था और वह एकल सनी पुत्र सनी थी। सर्व केवल वर थी कि वह मूल पति की विराहती का हा होगा काहए। देविर अर्थवेद १-१ २०-२८

१ १ १११ ११ ११

२ अर्थवेद १० ३-१८-२

४ वही १० १० ११

की प्रविष्टि के सिद्धान्त के कारण समाप्त हो गई जो संभवतः इसलिए बनाया गया था कि लोग बौद्ध धर्म द्वारा प्रभावित भिक्षु-जीवन की ओर आकर्षित न हों। जिस समय उत्पन्न बर्णों में तत्काल नियंत्रण भी था उस समय भी प्रत्येक वर्णों को तत्काल का विधायकिकार प्राप्त था। ईसा से पूर्व के काम में समाज के सभी वर्गों में तत्काल और पुनर्विवाह होते थे। वास्तविकतया यह यह कहता है कि 'निम्नतर जाति की स्त्री या कुंवारा विवाहित स्त्री हैं समान तो वास्तविक है और न नियंत्रण ही है'।^१ यह यह स्थिति के पुनर्विवाह को स्वीकार कर रहा होता है। दूसरे शब्दों में यद्यपि मानवीय संस्था के रूप में विवाह एक पवित्र वस्तु है परन्तु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिनमें पति-वस्त्री को निरन्तर कष्ट से बचाने का एकमात्र उपाय विवाह-विच्छेद ही हो। जो व्यक्तियों का केवल इस कारण साथ रहकर बुद्धि रहता कि वे एक ऐसे व्यवस्था में बंध गए हैं जिसे मृत्यु ही तोड़ सकती है हमारे सर्वोत्तम धर्म के प्रति पाप है। कभी-कभी यह आत्मा पर यहूरी चोट करता है। बर्णों की दृष्टि से भी यह भला है कि निम्न माता-पिता साथ न रहे। हमारे कानून उन धर्म-सिद्धान्तों के प्रति धारण विचारते हुए, जिन्हें कि धर्म हम नहीं मानते हमारी बरेलू अनिच्छाओं के साथ धर्मकर उत्पाद करते हैं। हमें और पर तत्काल की अनुमति देने से सामाजिक स्थिरता को क्षति पहुंचेगी। यह एक प्रश्न ही है कि पश्चिमी देशों में तत्काल की प्रतिक्रियाओं ने मानवीय आत्मन की कुल माना में उत्प्रेक्षणीय वृद्धि की है या कम से कम मानवीय निरात्मक में कुछ नहीं की है या नहीं। विवाह की पवित्रता पर बृहत्तम धर्म का व्यवहार, परिवार की प्रभावशाली और बर्णों का पालन-पोषण निर्भर है। यदि विवाह एक संस्कार है और केवल एक युग्मत्व (केवल समझौता) नहीं तो बहुत हस्तक्षेप से नहीं कर जानना चाहिए। यदि हम विवाह को एक संस्कार की दृष्टि से न तो इसको सफल बना पाने का प्रयत्न नहीं प्रतिक्रिया है। हिन्दू समाज में शताब्दियों से बना आ रहा मनोभाव स्थितियों के पुनर्विवाह के विरोध में है।

कुछ हिन्दू जातियों में तत्काल और पुनर्विवाह की अनुमति है। इन जातियों में तत्काल के लिए आधार मुख्यतः, निरन्तर बलाह पति की अपसक्तता या पहले विवाह ही में हुई कोई अनियमितता है। विधवाओं के कुंवारा विवाह की ओर तत्काल के बाद स्थितियों के दुबारा विवाह की अनुमति देने में हम अपने प्राचीन शास्त्रकारों की आज्ञा के अनुसरण ही कार्य कर रहे हैं। वे ही मैन नियंत्रण है

१. न. टिप्पणी न. विधि-विधान ।—अध्याय १-२. ४

२. निम्नतर से तुलना कीजिए जो भी कोई विवाह को वह अन्य किसी भी विवाह को अनुमति की मना है कृपा स्थापन देता है वह बाढ़ करने-आपको रोयल वेध तक यह बाढ़ प्रारंभिक यह तुलना और, वह यह वास्तविकता से अधिक कुछ नहीं है।

“बाहे तमाक के बाद या बिबहा होने के बाद स्त्रियों के पुनर्विवाह के निषेध के लिए प्राचीन हिन्दू कानूनों या प्रथाओं में कोई आधार नहीं मिलता। प्राचीन लेखना में उन स्त्रियों के ओ किसी उचित कारण से अपने पतियों को छोड़ आई हैं, या जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया है या जिनके पति मर गए हैं पुनर्विवाह की बहुत स्पष्ट रूप से अनुमति दी है।^१

आज तो स्थिति यह है कि पति को जो एक के बाद एक अनेक विवाह करने की स्वतंत्रता है परन्तु स्त्री का उस वसा में भी दूसरा विवाह करने की स्वाधीनता नहीं है। जबकि वह पति द्वारा त्याग दी गई हो। जब पति पत्नी के मर जाने पर और कई बार उसके जीते जी पुनर्विवाह कर सकता हो। उन विवाह के बन्धन को अनिच्छेय नहीं माना जा सकता। प्रेमहीन विवाह और विवाह के बोधे अभिनय जिन्हें बहिबारी परम्परा सहन करती आती है। सच्ची आत्माओं का चोट पहुँचाने हैं। ऐसी अनर्थ परित्यक्ता पलिया हैं जिनके लिए कुछ से छटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। इनमें से अनेक को दूसरा विवाह करने के लिए, विवश होकर धर्म-परिवर्तन करना पड़ता है। यदि वे चाहे तो उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए। तमाक के लिए उच्चारणानुस्र कानून बना देना ही अपन घापमें काफी नहीं है। कुछ एक अभिप्रसन्न भूमने हुए कुछ राज्य वास्तविक या काल्पनिक अस्माओं का लपेटांतर बिम्बल स्वभाव का धनमयस्य इत्यादि का परिणाम भी भुमककरण हो सकता है। परन्तु इन बातों को छोड़-के त्याग और मजबूत (बैट-बिटाव) द्वारा टीक दिया जा सकता है। जिसे तमाक का धामान कानून प्रोत्साहन नहीं देते। कोलोविक जाति का प्रारम्भिक दिनों में विवाह बंधी बाधने वाली धारित नहीं रह गए ब औसीवि पहल के तमाक के लिए बेचन भुमक होने के इच्छा के प्रत्यापिन (प्रवट) कर देना ही काफी था। फिर भी पति-पत्नी को इस बात की छूट थी कि फिर समझौता कर पाने की आशा में वे एक-दूसरे के साथ रहने रह। एक भुमक एक ही रजिस्ट्री दफ्तर में एक दिन में विवाह कर सकता था और नही दिन तमाक भी में सकता था। परन्तु धर्मराजीन विवाह के धाँधे इतने बिगाड़जनक हो उठे कि हाथ में ही एक भदा नियम लागू किया गया है जिनके अनुसार विवाह के परधान एक नियम अर्थात् वे बाद ही तमाक दिया जा सकता है—जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ सम्प्रात बाद। विवाह की रजिस्ट्री

१ हिन्दू की ५६ क्लैज द्वारा १८५५ ईसाब्द में अंग्रेजों को १८५५ (११) ५५ १८५५

२ तमाक के विचार है “मुझ करने का कोई भला कारण नहीं है जो इतना है आस एक घर का इतना का अर्थ है। तमाक को भुमक के अर्थ है। इतना पार १८५५ को ५६ १८५५ का अर्थ है। — ५८५५

'भावम्बरी' में कहता है कि "यह अधिष्ठाता द्वारा प्रपामा जानेवाला मार्ग है यह सूचना का प्रदर्शन है ध्यान का पथ है भूखता और प्रदुरदक्षिता का कार्य है और मन्द बुद्धि में घटकना है कि माता पिता भाई मित्र या पति के मरने पर एक जीवन को समाप्त कर दिया जाए" "मरि ठीर" प्रकार सोचा जाए तो यह मानहत्या एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से की जा रही होती है क्योंकि इसका उद्देश्य शोक के घतप्र घट को पक्षों से ही रोक देना होता है। मनु का टीकानार मेधातिथि मरी प्रजा की निम्ना करते हुए कहता है कि यह तो आत्महत्या है धर्म नहीं।" विद्या के प्रावि प्रथम में लिखा है 'धो नामक' के सतिपा नहीं है या धाम में एक मरती है सतिपा तो वे हैं या गटा हुआ विम मेकर भी जीवित रहती है। जब प्रसी जाता रहे तो सम्भव है कि गहरा प्रेम प्रामुस कमिष्ठ ॥ आए, और ऐस मामला में व्यक्ति मरने पर उत्तर या सकता है। परन्तु यह बात किसी एक देश या जाति की ही विशेषता नहीं है। पश्चिमी विचारों द्वारा लाई गई सामाजिक चेतना के आधार पर ही यह सुपरिचाम था कि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने सन् १८३६ में एक धाकस्मर कानून पास करवाया जिसके द्वारा कुछ विशेष दशाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई यह बात वैदिक परम्परा और व्यवहार की भावना के अनुकूल है।

तलाक (विवाह विच्छेद)

हम पत्नी के जीने की पुख्तो के पुनर्विवाह की व्यवस्था का उल्लेख नहीं कर पाए हैं। मनुबोध में कहा गया है कि एक पुरुष कई पत्निया रख सकता है परन्तु एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में पुरुष एक ही समय में एक से अधिक पत्निया रख सकता है परन्तु स्त्री एक समय में एक से अधिक पति नहीं कर सकती क्योंकि वह प्रलय-प्रलय समयों में एक से अधिक पति कर सकती है। कुछ शास्त्र दशाओं में स्त्री को पुनर्विवाह की भी अनुमति दी गई है। "प्रवात में दए पति के लिए स्त्री पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करे। पांच वर्ष बीत जाने के बाद वह दूसरा

१. १५० बहिराणि मे मुचला कीजिअ

अगने मुचिअ दया मांजने मलिआ दृष्ट

कुने धिमेउ या कानु ला ला बय पतिजय ।

मन्व है कि यह व्यवस्था राजा के कर्ज का वैयक्त अनिद्वयमार्ग रूप दी वा ।

२. २४ / १ के शास्त्रों विशेष में कनका प्रेमी मात मय और कने 'मन्य धर्मेधि' है दण्डाय या दया या तय वर विदोही कन्या वय में दूध बड़ी और वय समूक से जिनमें देवा का दण्ड या वर कहता दूध निवृत्त गह "मुझे जी दण्डा हो जब मय वर मर मुता है मुक्त कर्ज का कन्या वय है ५५, कान्य-कान्य और मुचुराणी मलय-वीरव की वेदीय पद्य की दण्डा में कान्य-कान्य की नहीं है ।

३. ३८१। मुचुरा-वन्धननिवारा म मुचयनेदेय ।

पति कर सकती है।^१ नारद स्मृति में कहा गया है "यत्र पति भाग जाय, मा मर जाय, या सम्पत्ती हा जाय, या अनुमन हो या जाति-भ्रष्ट हो गया हो इन पांच वशाओं में स्त्री दूसरा पति कर सकती है। ब्राह्मण स्त्री विदेग गए पति के लिए घाट बर्ष तक प्रतीक्षा करे यदि घब तक उस स्त्री की कोई सन्तान न हुई हो तो वह वैवर्ष नार सात प्रतीक्षा करे इस अवधि के बाद वह दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है। सत्रिय स्त्री यदि सन्तानवती हो तो छ मास और यदि सन्तान यती न हा तो तीन साल प्रतीक्षा करे। सन्तानवती वैश्य स्त्री चार साल और सन्तानहीन दो साल प्रतीक्षा करे। शूद्र स्त्रिया के लिए प्रतीक्षा करने के विषय में कोई नियम नहीं है। यदि यह मुमन म जाए कि विदेग में पति जीवित है तो प्रतीक्षा की अवधि दुगुनी होगी। यह प्रभावति का भावेय है।"^२ यदि पांच साल बाद पति के मोटने पर स्त्री उसके पाम न जाना चाहे तो वह उससे किसी निश्चिन्त सम्बन्धी से विवाह कर सकती है। वर्ममृत तो ब्राह्मण स्त्री को पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करने को कहते हैं पर कौटिल्य ने इस प्रतीक्षा की अवधि का घटाकर केवल दस महीने कर दिया है। बह्मिष्ठा और नारद का अनुकरण करन हुए बाल्यायन का यह मत है कि "यदि कर भिन्न जाति का हो जाति में बहिष्कृत हा अनुमन हो दुर्गन्धी हो समान पौष का हो बाढ हो बिर-वन्तु (रोगी) हा तो वर्ष का अन्ते ही उसका विवाह हो भी चुका हो दूसरे पुरुष से विवाह कर दिया जाना चाहिए। अत्यन्त परिचिन स्नान"

नष्टे मृते प्रव्रजिते नारीके च पतिने पत्नी

पञ्चस्वान्मु नारीणा पतिरन्या विधीयत।^३

मे कुछ बिचिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। कौटिल्य लिखता है "यदि पति दुर्घटित हा या घटन समय में विदेग गया हुआ हो या राजद्रोह का घनराधी या घपनी पत्नी के लिए गनरमाण हा या जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो या पुनश्च पतिन ता भवा हो तो उसकी पत्नी उसे त्याग सकती है। जो पति-पत्नी एक-दूसरे के नाच रह गाना अलग-अलग समझते हैं उनके पुनर्वचरण के लिए उनसे विस्मृत धनुदेग (हिरावर्ष) दिए हैं पर उसने यह बिद्यवाधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया है जिनका विवाह धानुर बाण्य के रासम या वैशाख रीति से हुआ हो। पुनर्वचरण और तलाक की अनुमति विवाह

१ बह्मिष्ठा ७

वही १२ १९

२ वही १७-१७

३ ४

४ भाग के 'नारद पांच वर्ष' अंगव मितु में वर्णन

५ नारद ३ अथ पुण्य १ ७-९ अथ पुण्य १२४-२। नारद १२-२७

६ अथ पुण्य १ ३

एक समय में एक से अधिक पत्नियाँ रखना अपराध है। जब कोई हिन्दू मुसलमान बन जाता है तो उत्तराधिकार के विषय में उसपर मुस्लिम कानून लागू होता है या फिर वह यह प्रमाणित कर दे उसने वहाँ कोई ऐसी प्रथा प्रचलित है जिसमें यह प्रबल होता है कि उत्तराधिकार विषय में मुसलमानों के कानून विभिन्न प्रकार का है तब मुस्लिम कानून उसपर लागू नहीं होगा। यदि कोई मुसलमान पति धर्म-परिवर्तन कर ले तो उसका विवाह रद्द हुआ समझा जाता है। यदि कोई हिन्दू ईसाई बन जाए, तो उसकी पत्नी उसका पाम रहना है। यदि कोई ईसाई मुसलमान बन जाए तो वह अपनी पत्नी के जीते जी किसी अन्य स्त्री से विवाह कर सकता है जबकि यदि वह ईसाई रहने हुए दूसरा विवाह कर लेता तो द्विविवाह का दोषी होता। कोई हिन्दू अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता परन्तु यदि वह मुसलमान बन जाए तो तलाक दे सकता है। फिर, अनुर्नीय विवाहों को ४६ बम्बई और ८७१ तथा २५ बम्बई १ के मुकदमा में बीच और प्रामाणिकता माना गया था। परन्तु इस दृष्टिकोण को ध्यान रखिया रिपोर्ट १९४१ तथा मद्रास २११ में दस्तीकृत कर दिया गया। फिर विधवा-पुनर्विवाह-अधिनियम (१८२९ का १२वा अधिनियम) की धारा २ में कहा गया है कि विधवा के पुनर्विवाह के बाद पहले पति की आपराध में उसका हिरास नहीं रहेगा। जब यह प्रश्न उभरा गया कि जिन विधवाओं को अपनी जाति में प्रचलित प्रथाओं द्वारा पुनर्विवाह की पहले से ही अनुमति है उसपर यह धारा लागू होती है या नहीं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह लागू नहीं होती परन्तु इनके उच्च न्यायालयों का मत यह रहा कि यह लागू होती है। इसी प्रकार हिन्दू स्त्रियों को आपराध का अधिकार-अधिनियम के बारे में भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्रता और समानता की आधुनिक मान्यता के अनुकूल कानून की एक विविध सामान्य प्रणाली तैयार की जाए, जो सारे समाज पर लागू होती हो। हिन्दू-विधि-समिति उत्तराधिकार और विवाह के कानूनों का विविध करने का प्रयत्न कर रही है।

स्त्री को घबसा घबसाई हुई न कहा जाता है। जिस सभ्यता में पारितोषिक बस ही निर्धारित उत्तर या उसमें स्त्री की बुद्धि बल की सबसे पुरखों के उत्पादों से रक्षा की आवश्यकता थी। अभी हम तक भी यह माना जाता था कि स्त्रियाँ अपेक्षाकृत दुर्बल और सुनुमारी हैं और इसलिए उन्हीं रक्षा की आवश्यकता है। उनका जीवनोपाय करने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे जो काम कर पर करती थी वह अन्य कार्यों की भाँति ही महत्त्वपूर्ण होता था। जब तक वह मानव-जीवन का केन्द्र है तब तक स्त्री परिवार का सबसे महत्त्वपूर्ण सदस्य बनी

रहेगी। परन्तु घर का स्थान धर्म-धर्म होटल से रहा है। किसान की कुटिया का स्थान होटल के कमरे के संत भते जा रहे हैं। हम एक आचार्य जीवन बिता रहे हैं। परन्तु हिन्दू धार्मिक यह है कि परिवार को घट्ट बनाए रखा जाए। मनुष्य की बह अपने देश में ही जमी होती है। भारतीय नारी माता है। यही वह बन्धा है जिसके लिए वह बचपन से ही सामाजित रहती है। इस के दिनों में स्त्रियों की धार्मिक स्वाधीनता पर बहुत काफ़ी बल दिया गया है। हम मानना ही होना कि आज भी विवाह और धर्म देनेवाला घर सारे ससार की धर्मशास्त्र स्त्रियों के लक्ष्य है। यदि स्त्रियां नौकरी करके पैसा कमाने लें तो उससे कोई बड़ा लाभ होने की सम्भावना नहीं है। घर के काम काफ़ी भारी होते हैं। इनने भारी कि स्त्रियां घर के कामों का मुक़दम किए बिना कोई दूसरा बन्धा घर ही नहीं सकती। स्त्रियों को धार्मिक स्वाधीनता घर में ही मिल सके ऐसा उपाय खोजना होगा। इस बात के लिए बल होना चाहिए कि स्त्रियों को आचाराद के बारे में स्वामित्व उत्तराधिकार और धर्मवाद के निस्तारण के आधार और निजी दोनों प्रकार की आचाराद के बही अधिकार दिए जाने चाहिए, जो पुराने की है। स्त्रियों को धर्मवाद के अधिकार देने के सम्बन्ध में कानून सुरक्षित बनना चाहिए। हिन्दू धर्म में निराधियों और धार्मिक विषय रूप से बन्धों बूढ़ों और बूढ़ाओं की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। धार्मिक स्त्री का धार्मिक पहलू उसके परिवार पर है और फिर उसकी विरादरी (कुल) पर। कौटिल्य ने स्त्रियों के लिए धर्म धामाए खोजने का सुझाव रखा है और उनके मरण पापन की विध्वंसारी पुरव सम्बन्धियों पर दानी है। पति की जल और धर्म होने प्रचार की सम्पत्ति में पत्नी का अधिकार उत्तराधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी पति का भाषा भाग है और जीवन के उद्देश्यों की भाषना में उसकी सहचारिणी है। अतः वह जीवित रहे तब तक उस धर्म पुन पति की आचाराद पर अधिकार प्राप्त है। बृहस्पति के मतानुसार सन्तानहीन विधवाया को पितृपद के सम्बन्धियों से पहले पति की आचाराद पर उत्तराधिकार प्राप्त है। माता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार, यदि उसके कोई पुत्र न हो तो पुत्री को न होकर दौहित्र (पुत्री के पुत्र) को है। इसमें कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक है। दौहित्र विधवाया करेगा जोकि पुत्री नहीं घर मजती यह बाद बड़ी बाधा नहीं है। उत्तराधिकार में पुत्रों के साथ-साथ पुत्रियों का हक भी स्वीकार करना ही होगा।

विवाह के बारे में आगे जो भी धर्म बयान है। हिन्दू मानुष्य की रक्षा कर

देवताधियों या मन्दिर-व्याप्तो का भूषण चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो किन्तु प्रथा के कारण जो देवताधृति की प्रणाली पुनः हो गई है वह अत्यन्त दूषित है और उसे समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक पवित्रता के सभी समर्थकों में इस प्रथा का विरोध किया है और मद्रास राज्य में तो यह कानून द्वारा निषिद्ध भी कर दी गई है। मिस्र, यूनान और रोम की प्राचीन सम्यताओं में देवताधियों के सम्मान में कुमारीयों को समर्पित करने की प्रथा प्रचलित थी। ये सबकिया बहुत घसपत जीवन बिताती हैं और यह संस्था एकाएक आधुनिक रूप से नहीं उठ सकती हुई, किन्तु यह हमारे सामाजिक आचार नियमों और विवाह के कानूनों का आवश्यक अंग है। भारत में प्रत्येक मन्दिर में मध्यवर्ती पवित्रतम स्थान (गर्भगृह) के अति रिक्त एक नाट्य मन्दिर, नृत्यस्थान होती है। शिव पुरुष में शिव मन्दिर के निर्माण के सम्मान में नियम बताते हुए लिखा है कि उसमें नृत्य और गीत की वस्तुओं में प्रवीण हज़ारों उत्तम बर्ग्याएँ होनी चाहिए और उनके साथ बहुत-से तारवाधों (बीजा सितार आदि) को बजाने में कुशल पुरुष स्वीकृत करने चाहिए।

कुछ लोग युक्ति देते हैं कि कुछ मामलों में तो विवाह भी देवताधृति का ही एक रूप होता है पैदा लेकर यौन सामग्री प्रदान करने का धायद एक अपेक्षाकृत समान किसीका भी अर्पित यदि वह पत्नी नहीं होती चाहिए। वे एक ही व्यक्ति को होने चाहिए। पर एक ही गोत्र का प्रकर के नहीं होने चाहिए। वे एक दूसरे के सपिण्ड भी न हों। यदि वर्ष की जातु पूरे सोलह वर्ष की न हुई हो, तो उसके अपिपत्यक पिता माला दादा, भाई या विपक्ष हैं। किसी अन्य सम्पत्ती की या सामा की विवाह के लिए स्तिरुति मिलनी आवश्यक है। पर निषिद्ध कोटिमें (हिन्दी) में से न होना चाहिए। सत्कारात्मक विवाह की वैधता के लिए दो महिला अपवित्र हैं वध्याग्नि के सम्मुख स्नान करके और सत्कारणी—वस्ति-जन्मी का वध्याग्नि के सम्मुख स्नान एवं साथ करके ब्रह्मण। अर्थात् ही सामान्य करम रजा का पुनरा है, विवाह पूरा हो जाता है। यौन सम्बन्ध होना इसके लिए आवश्यक नहीं है।

मिश्रिक विवाह में अनेक ही एक एक हिन्दू हो दुसरा एक हिन्दू और सिद्ध का वैध हो सकता है। दोनों में से किसीके भी विवाह के समय जीवित पति का पत्नी न होती चाहिए। दुसरे की जातु के १८ वर्ष पूरे हो चुके हों और स्त्री के १ वर्ष। यदि कोई भी पक्ष १२ वर्ष से कम जातु का हो, तो उसे विवाह के लिए करने अपिपत्यक की स्तिरुति प्राप्त करनी चाहिए। दोनों एक बराबर मिश्रिक कोटिमें के न हों। इस प्रकार के विवाहों पर भारतीय तथाक अपवित्रजन (१८४१) लागू होता

दोनों प्रकार के विवाहों में एकविवाह का निश्चाल लागू किया गया है। क्योंकि सत्कारात्मक विवाह में तथाक भी अनुमति नहीं है अपिपत्य सहायता है कि निषिद्ध विवाहों को अपवित्र बनाना चाहिये।

॥ ब्रह्मण स्तिरुति स्नान मृत्युर्न निरादरै-
देवैर्नैवापिदस्तेन पुनैवमनु तम्।

अपित्त तोताचारसम्मत रूप ऐसा रूप जिसे नामून प्रथा और धर्म द्वारा परिष्कृत बना दिया गया है। अन्तर के मत यह है कि बच्चा जरा निम्न कोटि की है जो अपनी सेवाया के लिए मजदूरी की बाजार दर—अर्थात् बिबाह—से कम देने को तैयार हो जानी है। धार्मिक धारण के साथ के लिए स्त्री अपना यह काम छोड़ देनी है और अपने उच्च निम्नी व्यक्तित्व का त्याग देनी है जिसमें वह अविवाहित व्यक्ति के रूप में आत्मिक अनुभव करती थी। एक बार अपने छीर और अपने पुत्रों को अधिनियम प्राप्त होय बनेबासी बीमर के बरत के बरत के बाद के बिना कुछ शिक्षात्मक विषय उस सोचे पर टिकी रहती हैं। उसे ही के मन में सुषुप्त बितबी ही व्यादा क्यों न अनुभव करती है। बहुत-से लोग अपनी पुत्रियों को जो शिक्षा देते हैं वह इसीलिए कि जिससे वे अपने जीवन के रहते किसी पुरुष को अपनी और आकर्षित कर सकें और अपने साधनों का उपयोग अपने-आपको परिवार का एक भूखण्डान सचस्य बनाने के लिए कर सकें। बिबाह का उद्देश्य किसी पुरुष को कसना है कि वह किसी तरह लड़की के मरण-नोपण का डंका से से।

यह बिबाह के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण है क्योंकि बिबाह को सरना में मिष्टा और पारिवारिक जीवन के निश्चित होने की सम्भावनाएँ पहुँचाई तक समझाई हुई हैं। यह दृष्टि देना कि वैश्वावृत्ति की प्रथा भद्र महिलाओं की रक्षा करती है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा का उपाय है और बदनमियों को रोकती है आध्यात्म पर पर्दा डालना है। पुरुष की अष्टता के लिए स्त्री को नीचे गिराना गमन काम है। जब स्त्रियों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है तब आत्मा की उनमें मुक्ति के ही कोई कमक दोष रह पाती है। व्यक्तिगत दुर्बलताएँ एक बात है और पण्डितों अधिष्ठित रूप से आत्मता प्रदान कर देना बिलकुल दूसरी बात। स्त्रियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए कि मानो वे कोई सामग्री हैं। यदि हम स्त्रियों को व्यक्तिगत रूप से देखें तो वैश्वावृत्ति उनके व्यक्तित्व के प्रति अपराध है।

संस्तति निरोध

आत्मिक में अनसक्या पर एक निबन्ध' लिखा जा। उसमें उसने लिखा था कि यदि हमने मनुष्य की वैज्ञानिकीय अनुपात में बढ़ते जाने की स्थानात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ न किया तो बहुत सीध मानव-जाति पर घातक विपत्ति आ जाएगी क्योंकि मुझ को उपलब्ध जोकि मनुष्य के जीवन का आधार है अधिक से अधिक अकालिनीय अनुपात में बढ़ती है और यह अकालिनीय वृद्धि भी बहुत सीमित समय तक ही रहती है। उसने वे उपाय सुझाए थे जिनके द्वारा इस महा विपत्ति को रोका जा सकता है। वैर से बिबाह (बिबाह से पहले पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ) और उसके बाद भी केवल तभी सम्भोग जब संतान उत्पादन करना

का यत्न करना चाहिए। यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे परिस्थितियाँ स्थायी हैं। हम पशु नहीं हैं। यौन सम्बन्धों का नियमन उत्तरदायी स्थितियों के रूप में होना पड़ता है। सहमति से हुआ चाहिए। यदि बच्चा की आवश्यकताओं को धृष्टि में रखते हुए घातमस्यम की बकरत हो तो यह किया जाना चाहिए। यदि माता-पिता यह अनुमति करें कि अपने पारस्परिक ध्यानशक्ति को बनाए रखने के लिए वे अधिकारी का अधिकार उठा सकते हैं। तो उन्हें अधिकार उठाने से रोक्ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात से इनकार नहीं करते कि यौन वासना का समय सतति-निरोध से अधिक प्रबल है। परन्तु मनुष्य जब ही के सन बनना चाहते हैं। सन्त नहीं हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक व्यवस्था के हित में सतति-निरोध की सुविधाएँ उपलब्ध रहनी चाहिए, वह भी विवेक रूप से नारी के लोभ को।

विकसताओं के प्रति रुक

जिस भी सम्बन्ध की परत इस बात से होती है कि मानव-प्राणिता की मन मति का धीरे-धीरे विकसताओं के प्रति उनका रुक गया है। विवाह के सम्बन्ध में हम चाहे कुछ भी नियम क्यों न बना लें विवाहेतर (विवाह के बाहर) सम्बन्ध भी होते ही रहेंगे। निश्चित हिन्दू अधिपति में मानवीय दुर्बलताओं और पराजयता के प्रति प्रसीम सहिष्णुता की। प्रायः बिना व्यवस्था बहा जाना है वह एक पतिन और पाप विषय मन की अभिव्यक्ति नहीं होना। अधिपति अनुकूलिनीय और प्रेमपूर्ण प्रकृति का प्रकटन होता है। वानुस के प्रति प्रकृति कास्त्रिक दुष्टता नहीं है। धारण की नीतिवत्ता का काफी बड़ा प्रभाव अस्वरूप और रुझाव है। हमारे धारण के नियम जीवन शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण प्रभावशाली होकर मानव धारणों में बदल गए हैं। रुझाव की सामान्य रुचि की वस्तु है। वानुस या वनस्पति की नीति वत्ता यदि वह सामाजिक व्यवस्था और मर्यादा के लिए धारणशाली है। उक्त सब कोटि की नीतिवत्ता नहीं है। इसके नियम नीतिवत्ता प्रकटस्थिति को सन्तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। निजीजी धारणों को सन्तुष्ट कर देने का निमित्त नहीं। परन्तु जीवन नीतिवत्ता धारणों का मानव पालन करना-मान नहीं है। जब बाँट पुनः धीरे-धीरे सभी धारणों और मन की गहरी एकाग्रता में बंध जाते हैं। जब भी वह पुनः वा वह सभी एक-दूसरे की धारणों में देखते हुए उन एक व्यक्ति को प्रतिबिम्बित करने हैं। जिसमें सम्पूर्ण वह धारण या सभी धारण धारणता धारणों और मन में जीन हो जाती है। जब भी सभी उनके धारणों का मन होता है। उनमें गहरे मन की धारणों का मन हो जाता है। एक के एक-दूसरे के धारणों का धारण भी करते हैं। वह सब विविध होता है। ऐसे प्रेम की विविधता के विरुद्ध जो कोई भी धारण होता है उसका मन टीक बना में नहीं है। धारणशाली को यह उचित धारणता में प्रेम

बरो घोर फिर वो भी चाहे करो' इसकी शूचक है 'वि प्रेम के सख्त जीवन में कुछ वस्तु ऐसी है जो नियमों और कड़ियों से ऊपर है।' यदि परम्परापथ नियम

१. येनेबार्न और हेमिलवोम की महान कथा पर ध्यान दीजिए। वे एक-दूसरे से गहरा प्रेम करन के पर निरतिशय में कहीं एकद्व कर दिया था। 'उमर के प्रेमावेश को शब्दों में ही समझ हो जाना पड़ा। हेमिलवोम ने जो एक मठ में बन्ध की अपने व्यापक रूप मेरी को छिपाने की प्रेरणा दी 'हमें आपराधों से आना उन पचमान प्रामाण्यता को मही गैना देना चाहिए, जिसे हमारे शत्रुओं का सारा देव हमने बर्न सफ़ा। मैं पकूरी कि तुम मेरे पति हो और तुम मुझे अपनी पला के रूप में इतना कर करते देखो। वह उसे करने प्रेमावेश की पुनःप्रारंभ की कर दिनाली है किमने कहा वह पहले उसने कहा करते थे हमारा करती रही थी 'मैंने तुमसे कहा करने में दानो अधिक अनिष्टता प्रकट की थी कजने तुम्हें हम का वा विस्मय दिया पला अनिम्य है, बर्न में जान । वा कि 'एनी' कथाना सत्कार में अधिक सम्पन्न बनकर घोर बर्म में अधिक पवित्र है फिर 'गुप्तारी प्रियता' कहलाने का वाचपर्व मेरे लिए कही अधिक वा, क्योंकि वह अधिक स्वतन्त्रपूर्ण था। विद्या के बन्धनों के साथ 'आहे वे किमने ही सम्पन्न बन कर न हो वह वाचिक-सत्ता रहता है और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे अचानक रूप से सदा एक ऐसे पुन को प्रेम करना पड़े जो एकद सदा मुझे प्यार नहीं करेगा। तुम कभी कहलाने से बचाओ, किमने मैं प्रियता करला कर तुम से भी सख्। बर्न कजने अत्यन्त-अन वाच किवा तुम वा पर कने बर्न कजने पर परवाचक नहीं हो सकला वा। कजने अत्यन्त अपने पापों के लिए कही अतिशय अपने प्रेमी पुन के लिए वे। 'अन रहो मैं कभी तुम्हें प्यार करता हू और फिर भी प्रवास करती हू कि तुम्हें प्यार करता छोड़ सख्। मैंने बहुत बार प्रतिपाद मैं कहा है कि मुझे पैदाईश के साथ कजने प्रियता' के रूप में रहना किसी दूसरे पुन के साथ सारे सप्ता की सख् की बनकर रहने से भी कही अधिक पसन्द है। गुप्तारी कथा का पद्यन करने में मुझे कजने भी कही अधिक अचानक होता वा किमने कि सारी दुनी के राज की कर्मलानी करने से मिन सफ़ा। वन और अत्यन्त प्रेम के रक्षा-कर्म है। —'पट्टेरी वाच वि बन्धन प्रेम कजने प्रेम प्रियता सुखर हरा सम्पन्नित (१९४१), पृष्ठ १७

"पैदाईश ने सख्पूर्ण परिणाम प्रेम और अत्यन्त प्रेम के अत्यन्त में कजने बर्म एक घोर कजने का अत्यन्त होता वा और दूसरी घोर प्रेम करना प्रमुख अत्यन्त वा अत्यन्त दिया। विपन्न और विपन्न बर्नानिक ने अनुमन विद्या कि सदा त्वाच के परिणाम सदा प्रियता और कजने वा नहीं होते प्रकट में भी कजने कर्म के अत्यन्त विपन्न अत्यन्त मही निरने हम कसे प्रेम करते हैं किमने हमें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए। कजने सदा बर्न और कजने के प्रेमों में अत्यन्त अत्यन्त अपनी प्रियता की सति से अपनी रक्षा करने का नियम प्रकट किवा वा कजने कजने (अत्यन्त प्रियता से) अत्यन्त किवा वा कि वह अपने प्रेम की विपन्न द्वारा कजने कजने में और बर्न न करे। वह प्रेम प्रेम-कर्म एक ऐसी बुद्धि का सार रूप में प्रकट करती है, वा अपनी ही माचन है किमने मान्य वाति। सारा अत्यन्त समाप्त हो जाने पर वह बर्न-विपन्न और विपन्न के रूप में अत्यन्त सफ़ा प्रेम कजने अत्यन्त किमने सदा परिणाम प्रेमों को सम्पन्न वे सफ़ा-वाति पर जो वे नहीं पाता। —'अत्यन्त विपन्न सख्मि ११ पृष्ठ २८

२८ पृष्ठ २८

'गुरिनि बर्नान' में कही कहती है 'हस सत्कार से मेरे बने कर्म अत्यन्त के ही कर्म रहे हैं और मैं कजने प्रेम को मुक्त से ही देखती और अनुमन करती रही हू। जीवन में मैं सदा कजने

जाते हैं। हम घरीर की परम निष्ठा को आत्मा की विचलित आस्था की प्रपञ्चा अधिक महत्त्व देते हैं। एक बार एक युवक रास्ते के किनारे बैठ आ घोर उड़ने एक बोपी स्त्री से कहा था "मैं तुम्हें बोपी भी नहीं टहराऊँ। जाओ। अब जाने पाप मत करना। विद्युत्प्रियावी (व्योरिटन) समझकर हम प्रायः समानधीन हम से वाप करने मगते हैं। नतिनता को प्रकार की होती है। एक तो परम को धीरेधीरे की होती है। और दूसरी सापस जो सामानिक क्रिया की होती है। और जिस प्रत्यक्ष समाज अपने-अपने हग से अलग हुआ एक होता है। नैतिक नियमों का पालन करने के द्वारा हमें उस आदर्श के निकटतम पहुँचने का यत्न करना चाहिए, जो नैतिक की प्रपेक्षा पवित्र अधिक है जो नहीं की प्रपेक्षा मुन्दर अधिक है जो मदेष्ट की प्रपेक्षा पूर्ण अधिक है और जो वानून की प्रपेक्षा प्रेम अधिक है।

कभी-कभी तो रामायण तक भी यत्न आदर्श प्रस्तुत कर बैठती है। रावण की पराजय के पश्चात् राम सीता को फिर ग्रहण करने ॥ इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि वह इतने लम्बे समय तक रावण के बर रही। सीता प्रतिवाद करते हुए कहती है कि कैव मे रहते हुए उसका अपने घरीर पर कोई बघ नहीं था। मन पर अवश्य उसका अपना बघ था और वह बघ उसके प्रति निष्ठावान रहा। स्मृतिकारों ने इस कठोर विधान को नहीं अपनाया। यजुर्वेद में यज्ञ में एक विशिष्ट स्वयं पर स्त्री से प्रश्न किया गया है "तेरा प्रेमी (धार) कौन?" (कस्ते धारः) और जब वह अपने प्रेमी का नाम बता देती है, अर्थात् अपने दुराचार को स्वीकार कर लेती है तो वह पाप से मुक्त हो जाती है। मनु ने विभिन्न प्रकार के पुत्रों का परिपक्वण करते हुए प्रेमी से उत्पन्न पुत्र (धारक) का उल्लेख किया है। यदि स्त्रियों को कोई कभी बग मे और उनके साथ बलात्कार कर ले तो उन स्त्रियों के प्रति सहानुभूति का बर्तन होना चाहिए, और प्रायश्चित्त की कुछ विधियाँ पूरी करके उन्हें छिड़ ग्रहण कर दिया जाना चाहिए। बसिष्ठ का मत है कि यदि कोई स्त्री धनुं हार्य कैव कर ले जाए, या आकुमो द्वारा बग भी जाए या उससे बघकी इच्छा के प्रतिकूल बलात्कार किया जाए, तो उसका परिहारा करना उचित नहीं। अधि

१ रामायणपरिभाषा धृष्टा दुग्देन अक्षरा

कम लघु पुनरावृत्ति पुनः आविर्भावम् इत्यर्थः ।—४ ११८-२

२ अक्षरीनः तु यत्नमेव कृत्यं तस्य कर्तव्यं
करीनेषु गान्तेषु । अरिचर्यामीत्यादि ।—४ ११९-८

३ लघु विपरीतभावा वा बहिः वा विप्रवासित्य
अपत्यसोपपत्त्या वा चोरितव्यमपि वा
अवस्थाया इति वादी आत्मात्मायो विधीनो

पुनरावृत्तिमुपपाद्यते अत्राप्येव पुनरावृत्तिः ।—भाष्य ४ १-२ ५५ ११

साय ॥ वेदोक्तं अक्षरीनः १ १ २—

ययाति की पत्नी नहीं थी। फिर भी कामिदास के कथनानुसार, कल्प ऋषि जब पशुपतिमा को उसके पति के घर भेजने लगते हैं तो उसे बीसा ही बर्तन करने को कहते हैं। बीसाकि शमिष्ठा ने ययाति के साथ किया था।^१ हमारे सामने मावची का भी उदाहरण है जो ययाति की पुत्री थी। वह एक तपस्वी यामव के आश्रम में रखी गई थी। यामव ने उसे एक के बाद एक बार राजाओं के पास इस शर्त पर रखा कि उन्हें उससे एक पुत्र का जन्म होने के बाद उसे छोड़ देना होगा। इस प्रकार वह बार पुत्रों की माता बनी। जब वह अपने माता-पिता को वापस भौंटा दी गई तो गावज ने उसे बिबाह करने को विवश किया और उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में मावची ने बरयाला एक पेड़ पर रख दी जो इस बात की सूचक थी कि उसने जन में रहकर तपस्वी जीवन बिठान का निश्चय कर लिया है। एक विदवा स्त्री उन्नी ने धर्म्युन सं याचना की और उससे धर्म्युन का पुत्र इच्छाजन उत्पन्न हुआ। महाकाव्य महाभारत स्पष्ट रूप से स्त्रियों के पक्ष में है। यौग दुराचरण अपनी परिस्थितियों से ही अपराध या पाप बनता है। और आश्चर्यकर तरीके के पाप आत्मा के पापों से अधिक बड़े नहीं हैं। हमें उन बातों को जो माननीय हैं धर्म-विराजता की भावना में परखना चाहिए। यौग जीवन का सदाचारमय पक्ष (पॉजिटिव साइड) एक नितात व्यक्तिगत वस्तु है जिसका पक्षप्रदर्शन धर्म और स्वभाव द्वारा होता है। यह बहुत कुछ आकांक्षा और कार्य-मयी का सा भावना है। व्यक्तिगत (निजी) आचरण पर ये सब नियम और प्रति-बन्ध केवल उनको जोड़कर, जो समाज के हित में विशेष रूप से दुर्बल और अल्पवयस्कों के हित में समाय हैं। हटा लिए जाने चाहिए। महाभारत में सुनिश्चित रूप से उस बात की ओर सामाजिक मुकाब बिसाई पड़ता है। जिसे पुरुषों और स्त्रियों के बीच बिसाह-मिलन या परीक्षाभारमय सम्बन्ध कहा जा सकता है। इस प्रकार के सम्बन्धों पर मुख्य एतराज यह है कि उनसे यौग वैरविम्बेवारी की भावत बढ़ने या जनहृदी यौग स्वैराचारिता बनने की ओर मुकाब रहता है। परन्तु हम स्वैराचरण के इस की वस्तु के विषय में विचार नहीं कर रहे। जिसे किसी भी उपाम से किसी दूसरी चीज में बधना ही नहीं जा सकता। स्वैराचरण तो एक रोप है, जिसकी चिकित्सा की जाती चाहिए। अनुभूतिशील नर-नारियों के पतिव्रत होकर स्वैराचारी व्यक्ति बन जाने की कोई आशंका नहीं है।

युद्ध बहुत ही अपवादरूप मामलों में कुछ लोगों के लिए बिबाह-मिलन सम्बन्ध ही एकमात्र उपाय होते हैं। जिनके द्वारा वे अपने यौग जीवन को दृष्टिजनक बटु-मूल्य और यहाँ तक कि स्थायी बना सकते हैं। वह समय कभी ना होता चुका, जब कि पुरुषों और स्त्रियों को इस उपाय से निष्ठाशील बनाए रखा जा सकता था कि उनके लिए निष्ठाहीन जन पाया जठिल कर दिया जाए। हमारे पास सबसे बड़ा

उपहार अपना सच्चा धातम (टील्क) है। इस ईमानदारी के बिना किसी भी व्यक्ति का किसीके लिए कोई मूल्य नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं उसके धन लिए भी नहीं।

पति द्वारा किया गया व्यभिचार साधारणतया पत्नी द्वारा किए गए व्यभिचार की अपेक्षा अधिक दण्ड्य समझा जाता है। इसका कारण यह है कि पिछली हम सब शताब्दियों में पुरुषों का ही बोझा लगा रहा है। वे अपनी पत्नियों को यह कह कर ठग रहे हैं कि उनकी चूक का कोई ज्ञात महत्त्व नहीं है क्योंकि इससे मूल सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह तो धार्मिक मामला है एक ऐसा कार्य जिसका बाद में कोई परिणाम नहीं होया। यदि पत्नी स्वयं ही धीर-सिन्धुमत करे तो पुरुष धीरे-धीरे दस्ती का रक्त अपनाता है कि इस प्रकार का कार्य उसके लिए अत्यवश्यक है और यह कि हमारे छोटे-छोटे नैतिक नियमों की अपेक्षा उसका सुख नहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह पुनः प्रमाण (मानक) अथवा स्वामित्व की भावना के कारण भी है। स्त्री सम्पत्ति है। व्यभिचार सम्पत्ति के प्रति अपराध है। यह उन अनन्य अभिकारों का अर्थ उपभोग है जो पति को अपनी पत्नी के ऊपर प्राप्त हैं।^१ नास्तिकों ने स्त्री की एक सम्पत्ति के रूप में जोर्जट्ट द्वारा प्रस्तुत चारणा के सम्बन्ध में बहुत बहिया लिका है। विवाह के नाम पर हम स्त्री की बेह पर निहित अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। स्त्री भी अपने पुण्य पर सम्पत्ति का सा अधिकार अनुभव करती है। यदि कोई पुरुष विवाह-सम्बन्ध की निष्ठा को भंग करता है तो वह अपने परिवार में कोई नया रक्त नहीं ला रहा होता जबकि पत्नी के अस्तित्व से परिवार में नया रक्त प्रसिद्ध हो रहा है। इसलिए पत्नी का व्यभिचार अधिक पापपूर्ण माना जाता है। पर हम यह नहीं कह सकते कि उन दोनों शताब्दियों के मूल में सम्पत्ति की चारणा ही काम कर रही है। योर्जट्टा व्यक्ति की निजी सम्पत्ति का उत्सर्जन होने की अपेक्षा कुछ धीर-अधिक वस्तु की ओर है। यह धीर की अनुसूति है। यह एक विचार भी काम करता है कि सतीत्व धीर-पवित्रता साज ही रहती है।

अनुशासन का अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को मर्यादाओं में बाधना मानवीय जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे अपने 'विमर्श' में कहता है 'आपरे निर्मल' जब मर्यादाओं की देवी ने उड़ड़ता धीर-वृत्ति पैदुपन और जोम के मामलों में सब प्रकार की बुद्धि को सीमा का उत्सर्जन करके देखा तो उसने मर्यादित होने का कानून या व्यवस्था बनाई और नुम कहते हो कि यह प्रतिबन्ध आनन्द की मृत्यु का धीर में कहता है वह प्रतिबन्ध ही आनन्द का बचाव था। यदि हमारी

१. लैट साध कहता है 'पुरुष वरमाणा की शक्ति और मर्यादा है वस्तु निर्धार की मर्यादा है। क्योंकि पुरुष स्त्री का नहीं है अतः पुरुष की शक्ति का मूल भी स्त्री के लिए नहीं हुआ; अतः पुरुष की शक्ति का मूल पुरुष के लिए हुआ है। — १. बौद्धिक ११-१६

२. अर्थों हि मर्यादा — वाचस्पत्य, 'शब्दार्थ' ५

३. अनु में सुलभा की शक्ति पुरुष को जिता दूसरे के देश में बंध नहीं देता कहें।

महत्वाकांक्षा सत्य सिद्ध और सुन्दर जीवन तक पहुँचने की है तो हम अनुपासित जीवन बिताना होगा। वासनाओं की छमनशी हुई उग्रता इस बात की मांग करती है। यदि ऐसा न होगा तो हम प्रेम के नाम पर उस सबको उचित ठहराने सर्वे को बुद्धिस्त बुद्धिमय और नञ्जावनक है। मलिनता हमें पवित्र नहीं बना सकती। यह स्पष्ट है कि सामारण मनुष्यों के लिए मध्य तक पहुँचने का सरलतम मार्ग कठिण नियमों का पालन करना है। केवल उन लोगों का जो मनी प्राप्ति अनुपासित हैं और जिनमें ज्ञान ग्रहण की सूक्ष्मता विकसित हो चुकी है वैसे ही सत मोनों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है इन नियमों में प्राये जाने का प्रविकार है।

लोपो में एक ऐसी धारणा फैली हुई है कि स्वयं म ममता व्यक्तों में स्वतन्त्र प्रेम का समर्पण किया जाता है। इसे भिन्न सिद्ध करने के लिए मेनिन ने १९२ में जो कुछ क्लारा जैकब को भिन्ना का उसे उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा। "हमारे युवक-युवतियों का यौन समस्याओं के प्रति बचना हुआ स्व एक 'सिद्धान्त का प्रस' है और यह एक उपसिद्धान्त (प्योरी) पर निर्भर है। कुछ लोग अपने इस स्व को 'कामिकारी' और 'कम्मुनिस्ट' (साम्यवादी) स्व बताते हैं। वे सब कुछ विवश करते हैं कि बात ऐसी ही है। पर मुझे यह बात पता भी नहीं चलती। यद्यपि मैं किसी तरह भी प्रतिध्वनी उपस्वी नहीं हूँ। फिर भी अपने युवक लोपो का और कभी-कभी शीघ्रतर लोगों का भी यह तत्वावधि नया यौन जीवन' मुझे बहुत केवल बुद्धि (मध्यमवर्ग के) लोगों का बन्ना बुद्धि वेस्नानार का विस्तार-मान प्रतीत होता है। हम कम्मुनिस्ट लोगों के मन में प्रेम की स्वतन्त्रता की जो धारणा है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें यह बचाना उपसिद्धान्त मामूम ही होगा कि कम्मुनिस्ट समाज में यौन वासना की वृत्ति "उठना ही सीधा-साधा और मामूली काम है जितना कि एक भिलास पानी पी लेना। इस 'पानी के भिलास' के सिद्धान्त में हमारे युवक-युवतियों को बिलकुल सनकी बना दिया है। यह सिद्धान्त अपने बचान सबको और मजकूरों के विनाश का कारण बना है। जो लोक इसका समर्थन करते हैं वे अपने-आपको मानसवादी कहते हैं। उनका धर्मवाद। किन्तु मानसवाद यह नहीं है। वे बार्से एकदम उठनी (पानी के भिलास बिठनी) सरस नहीं है। यौन जीवन में जो कुछ वस्तु पूर्ण होती है वह सबकी सब केवल प्राकृतिक ही नहीं होती अपितु कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जिसे हमने सद्गति द्वारा अभिमत किया है। मने ही वह कितनी ही सच्च या कितनी ही निम्न क्यों न हो। यह ठीक है कि प्यास भवन्त बुझाई जानी चाहिए। पर क्या कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति होगा जो सामान्य परिस्थितियों में कीचड़ में मोटने से और छोटे-से जोड़ में से पानी पीने लगे? या फिर ऐसे भिलास में पानी पिए, जिसके किनारे लोको के होठों को झू-झूकर चीकटे हो गए हो? और सबसे महत्व पूर्ण तथ्य इस समस्या का सामाजिक पहलू है। पानी पीना एक वैयक्तिक कार्य है।

दूसरी ओर, प्रेम में जो व्यक्ति फसे होते हैं। और तीसरा एक नया जीवन और प्रकट हो सकता है। यही वह बिन्दु है यह तथ्य कि ब्रह्मा पहुँचकर समाज के हिंदु का सम्बन्ध उपस्थित होता है। समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। जाति के लिए अन्याय और व्यक्ति दोनों से एकाग्रता की और व्यक्ति बढ़ाने की अपेक्षा है। वह ऐसी जम्पटलाओं को छह्न नहीं कर सकती जो वैयक्तिकों के मायकों और मानि-काओं के लिए साधारण हो सकती है। यौन सम्बन्धनता बर्तुषा जयप् की वस्तु है। यह जीवन का प्रमाण है। परन्तु व्यक्ति-वर्ग तो सम्मति की ओर बढ़ता हुआ वर्ग है। उसे भीद घाने के लिए या उत्तेजना घाने के लिए मादक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। धारम-संघम धारम-धनुषासन वासता नहीं है। नहीं प्रेम में भी धारम-संघम वासता नहीं बढ़ा जा सकता।^१ हमें अपने-आपको इस धम से मुक्त कर लेना चाहिए कि धार्मिकता की कामुकताएँ उल्लूक विचार का नवीन रूप है। सम्मता अनुप्य द्वारा प्रसक्त प्रकृति पर कमल प्राप्त प्राप्ति पत्य का नाम है। जिस राज्य में यौन मानसों में ब्रह्मचर्य और धारम-संघम का पालन धार्मिक विस्तृत रूप से किया जाएगा वह बलवान और सृजनशील राज्य बनेगा।^२

जीवन के केवल ही ही मार्ग हैं एक तो धारम-उपयोग का धरम और विस्तृत मार्ग दूसरा धारम-संघम का कठिन और सखीर्ष मार्ग। इनमें से पिछले मार्ग पर चलने के लिए जोकिम बीरता अपसरण (ईश्वर) और वसतपद्धतियों की युवा इस रखती है परन्तु युव की धारमा के योग्य नहीं मार्ग है। जीवन धरम होने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आनन्दपूर्ण धारम या वीतुक नहीं है अपितु धारमा की मुक्ति है। बिनाह इस मुक्ति के लिए एक ठावन है। प्रत्येक पीढ़ी में भारत में ऐसी करोड़ों स्त्रियाँ होती रहीं हैं जिन्हें यद्यपि कोई पक्ष नहीं मिला फिर भी जिनके दैनिक अस्तित्व में जाति को सभ्य बनाने में सहामता ही है जिनके हृदय का जोध धारम-बलिदानी उत्साह धारम-रखीन निष्ठा और जबकि उह कठिनतम परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा तब भी कष्ट-सहन में सफलता हमारी इस प्राचीन जाति के बौरव की वस्तुधा में से है। स्त्रियाँ माता के रूप में वर्तमान व्यवस्था के अत्याचार और अग्र्याम के प्रति और भी धार्मिक सचेत होती हैं और धारमा में एक महार और दूर-परिजामी परिवर्तन कर सकती हैं और उसे एक नई जीवन-शैली का रूप दे सकती हैं जिससे एक नवीन मानव का जन्म होना।

१. वहीन वैदिक में उद्धरण 'दूर दूर स्त्रीधन एतत्' टेविउजुन हाउ मन्धरिन्, पृष्ठ १७

२. टेनुपुजुन हवनमे में उद्धरण बीकिप "जिनी मा समाज का धार्मिक दगा दंड बन प्रवेष्टा ३ अनुप्य में उद्धरण होता है जो वह विद्वान से पूछ और निशान के बाद जोध सभ्य के निरमत्सर फ बनता है। — टेनुप वैद मन्धरिन्"

एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है, जब साम्यात्मिक स्वतन्त्रता की साधना में पारिवारिक जीवन भी टूट जाते हैं। सामाजिक सम्बन्धों को स्वीकार करके हम सगले ठपकर सठ जाते हैं। विवाहित जीवन सुविध के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य की नैतिक सम्पत्ति में एक स्थिति ऐसी आती है जब हम अपनी धीन इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं। मन और शरीर के बहुधर्म की साधना करते हैं और सम्पूर्ण विद्वत् के कल्याण के साधन अपना एकारम्भ स्थापित कर लेते हैं।

५ | युद्ध और अहिंसा

युद्ध का उच्छेद परतु के रूप में वर्णन—हिंदू दृष्टिकोण—ईसाई-दृष्टिकोण—युद्ध की आन्तिका—आदर्श समाज—जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में शिक्षण—गांधी जी

युद्ध का उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन

आइए, इस अन्तिम भाग में हम समाज में अहिंसा का बनप्रयोग के प्रश्न पर विचार कर लें। महात्मा गांधी के अहिंसा पर आग्रह और युद्ध के कारण यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है और यह आवश्यक है कि हम इस विषय में अन्तिम अर्थपूर्ण विचार बना लें। अन्तिमियों से युद्ध को जो एक-दूसरे को मारने का सघटित प्रयत्न है स्वाभाविक और राष्ट्रीय जीवन का एक स्वस्थ भाग बताया जाता रहा है हममें एक-दुई और कुछ-कुछ है जिसका उपयोग हम अपने कार्यों को अहिंसा मित्र बनाने के लिए करते हैं। कहा जाता है कि युद्ध अहिंसे उद्देश्यों को पूरा करने के साधन हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जाते हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। मीडम का कहना है "जो राष्ट्र दुर्बल और कमजोर होने जा रहा है उनके लिए, यदि वे मनुष्य की शक्ति को बढ़ावा देते हैं युद्ध का आग्रह का रूप में समझा जा सकता है। हमने कहा "युद्धों को युद्ध का प्रतिपादन दिया जाए और अहिंसे को भी मनुष्य के अन्तर्गत बनाने का कार्य सज्जित करने के लिए है। तुम कहते हो कि यदि उद्देश्य अच्छा है तो हमने कारण युद्ध लड़ने को अपना समझा जा सकता है? मैं तुमसे कहना चाहूँ कि अहिंसे युद्ध का कारण किसी भी उद्देश्य को अपना समझा जा सकता है। अहिंसे का कहना है "अहिंसे में मेरा विश्वास है कि सत्य सत्य राष्ट्रों में अपने विचारों की सम्पत्ति और सम्पत्ति को युद्ध में ही परखाया है युद्धो द्वारा वे राष्ट्र अपने और राष्ट्र द्वारा लब्ध हो गए युद्ध में उन्होंने मित्रों की और राष्ट्र द्वारा अपने राष्ट्र का कार्य में युद्ध में उनका अन्तर्गत और राष्ट्र में वे मर गए। राष्ट्र में युद्ध का माता के समार का एक अन्तिम अर्थ है जो मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों का विकास करता है। यह निष्कर्ष है कि अहिंसे अहिंसे का अर्थ है और माता ही

‘धीर वह भी कोई सुन्दर स्वप्न नहीं। बर्नहार्डी ने थोपना की कुछ एक प्राणि-
 शास्त्रीय धारणा है। यह मानव-जाति के जीवन में एक अनिवार्य नियामक
 बस्तु है जिसके अभाव में विनाश का एक ऐसा जम बलता जो मनुष्यों की विभिन्न
 जातियाँ के लिए हानिकारक होता धीर जो साथ ही सारी सृष्टि के पूर्वतया
 प्रतिबल होता। ‘युद्ध के अभाव में बटिया धीर परिणामहीन आतिया स्वस्थ धीर
 समस्त आतियों पर हावी हो जाती धीर परिणामस्वरूप सब दोषों में पतन ही
 होगा। युद्ध नैतिकता का एक अनिवार्य उपकरण है। यदि परिस्थितियों के कारण
 धारण्यता हो तो युद्ध करवाना न केवल उचित है अपितु राजनीतिज्ञों का नैतिक
 और राजनीतिक कर्तव्य भी है।’ प्रोफेसर स्वेनसर लिखता है ‘युद्ध अन्ततः
 मानवीय अस्तित्व का धारण्य रूप है। राज्यों का अस्तित्व ही केवल युद्ध करने के
 लिए है। मुसोलिनी का दावा है ‘केवल युद्ध ही मानवीय ऊर्जा को समाप्त की
 अन्ततम सीमा तक समाप्त करता है धीर वह उन लोगों पर श्रेष्ठता की धारण्यता
 होता है जिनमें उसका सामना करने का साहस है। सर आर्थर जीब ने १९३१
 में एडवर्ड विस्विचालय के छात्रों के सम्मुख ईश्वर पर संभाषण देते हुए कहा था
 ‘प्रकृति अपने मानवीय उत्थान को छटाई द्वारा स्वस्थ बनाए रखती है। युद्ध उसकी
 मन्तनी है। हम उसकी सेवाधा के बिना काम नहीं करता सकते। सभी राष्ट्रो
 में गैर स्थिति हुए हैं जिन्होंने युद्ध की दारिद्र्य प्रदान करनेवाले के रूप में समर्थ
 में बच रहने में महायुद्ध के रूप में धीर दुर्बलता को समाप्त करनेवाले के रूप में
 मृति की है। कहा जाता है कि युद्ध से साहस स्वाभिमान मिष्टा और बीरता
 जैन उत्पन्न तथा का विनाश होता है।

बातावरण में मिठा के सब उपकरणों का प्रयोग इस मुद्र की भावना को प्रदान के लिए किया जा रहा है। हमारे बिजपटों में हत्या के यंत्रों की गतिविधियाँ का प्रदर्शन रहता है। सोपो का छूटना टारपीडो धीर सुरंग का विस्फोट टच धीर बिमान। हम बर्बर रूप से भरे हृदय धीर वैज्ञानिक कोशस से सम्पन्न मस्तिष्क का साथ धन्य ही मुद्र करते हैं।

परन्तु यमों ने ग्रहणा को सर्वोच्च मुद्र का प्राप्त प्रदान किया है और हिंसा की मनुष्य की अपूर्वता के रूप में ही स्वीकार किया है। इस अपूर्व ससार में प्रणयार्ई (गुरु) जमी बिगुड रूप में प्राप्त नहीं होती। उनके बिगुड रूप में प्रदान के लिए हमें एक ऐसे ससार में पहुँचना होता जो प्रणयार्ई धीर कुराई से परे है। यदि ससार में प्रादुर्भाव उत्तम पुत्र रूप में उपलब्ध नहीं है, जितना कि हम चाहते हैं तो इसका यह अर्थ बताता नहीं है कि प्रार्थना को छोड़ दिया जाए। पुत्र सिद्धांतों का सम्बन्ध हमें इस भौतिक जगत् से बाधता है जो परिवर्तनशील है और बिजपट मानवीय मूर्खता धीर स्वाधी का प्रभाव भी पड़ता रहता है। हम सामाजिक स्थिति में ऐसे परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिनसे प्रार्थना की अपेक्षाकृत अधिक दृष्टि उपलब्ध में सहायता मिले। इन प्रश्न पर यमों का यही स्थ रहता है। उदाहरण के रूप में मैं हिन्दू धीर ईसाई यम को लेता हूँ।

हिन्दू-दृष्टिकोण

हिन्दू धारण ग्रहणा को परम यम मानते हैं। ग्रहणा का अर्थ है—हिंसा न करना। सब जीवों को मनुष्यों धीर पशुओं को बू न देना या सताना हिंसा है। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है कि यमों में अति धैर्य गुणों की ही दी जाती चाहिए।^१ प्राणियों में मनुष्यों धीर वपुषा के प्रति मित्रता की भावना व्याप्त रहनी थी। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दू-धारणों में यम के प्रदान का एवम निवेद्य कर दिया गया है। हिन्दू-दृष्टिकोण में ऐसे गुरु प्रार्थना की कटोरतायुक्त स्थापना नहीं की गई है जिसके सम्बन्ध में कोई छुट ही न दी जा सकती हो। हिंसाता सामान्य जीवन में पृथक् होकर नहीं न मिलेगी। प्रत्यक्ष विविधता यह नहीं है कि इस शास्त्रों का नियन्त्रण विद्यमान कर सकते हैं। अतः यह है कि इस शास्त्र में यह धारणा कि यमों का अर्थ कर सकते हैं जो यमों का शास्त्र करण के ये यमों का शास्त्र है। अब कथन यह अर्थ लाने में कि यमों का अर्थ है—यमों का शास्त्र करण के ये यमों का शास्त्र है।

१. अब यह लोके हिन्दू धर्म का शास्त्र करण करण के ये यमों का शास्त्र है—१२७-साधु ही है।

अतः यमों का अर्थ है—यमों का शास्त्र

मनुष्यों का अर्थ है—यमों का शास्त्र

यमों का अर्थ है—यमों का शास्त्र

यमों का अर्थ है—यमों का शास्त्र

परिस्थिति की गुनिदिष्टत धारण्यवताया का अध्ययन किया जाता है और उनके अनुकूल सिद्धान्त बनाए जाते हैं। क्रूरस्व धारण्य व्यावहारिक कार्यक्रम से भिन्न होता है। बस का धनात्मक और अनुचित प्रयोग हिंसा है। जब धाधमवासियों को धर्मार्थ प्राप्ति सताती है तो वे बिना बदला लिए मत्पात्रों को सहते रहते हैं। परन्तु वे धारण्य करते हैं कि क्षमिणी लोग धर्मार्थ के धाधमसे उनकी रक्षा करें। 'अग्नेय' में कहा गया है 'जो बाह्यो को बल देते हैं उन सबके विनाश के लिए मैं इस के धनुष पर प्रत्यक्ष बल डालता हूँ। मैं धर्मार्थों की रक्षा के लिए लड़ता हूँ और मैं स्वयं तथा पृथ्वी में व्याप्त हूँ।' कहा एक और हमसे कहा जाता है कि हम भौतिक पाप पर धार्मिक बल द्वारा विजय पाने का यत्न करें। ऐसा निश्चित विस्मयजनक सच है स्पष्ट है। कहा पाप का भौतिक रूप से प्रतिरोध करने की भी अनुमति दी गई है। यद्यपि सारे समय और इस बात पर दिया गया है कि धनुष को जीतने के लिए धार्मिक बल का प्रयोग किया जाए, फिर भी बस प्रयोग का एकदम निषेध नहीं कर दिया गया है। धाधम और उपस्थिति में जो सकार से विरक्त हो चुके हैं और इसलिये जिसका मुसगठित समाजों के कल्याण से कोई सीधा सरोकार नहीं है। अपने ही व्यक्तिगत या समुदायों की रक्षा के लिए धर्म न डालें, परन्तु नागरिकों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वे यदि धाधम्यता हो और सम्भव हो तो धाधम्यता का धर्मों द्वारा प्रतिरोध न करें। जब एक मोठा सेनापति सिंह ने कुछ से पूछा कि क्या अपने घर-बार की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक है तो कुछ ने उत्तर दिया 'जो दण्ड का पात्र है उसे दण्ड दिया ही जाना चाहिए। उपाय ही विद्या यह नहीं कि जो लोक शांति बनाए रखने का कोई उपाय लेप न रखने पर धर्म के लिए युद्ध करते हैं वे बोधी हैं। 'ममन' कीर्ति' में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसने धर्म को जो अपने धर्म्यता का पावन करने से हिंसा रक्षा का स्वधर्म का उपदेश दिया गया है। यहिंसा जीवन के अन्तिम दो सोपानों मानवस्य और समाज के लिए है। धर्म का क्षमिणी गृहस्थ होते हुए सम्पत्ति के धारण्य पर नहीं चल सकता। कृष्ण ने धर्म के लिए सब शान्तिपूर्ण उपायों को धारण्य देखा पर जब उनमें सफलता न मिली तो उसने धर्म को उलाह दी कि वह स्वार्थी और पापी धोपकों के विरुद्ध धर्म के लिए धर्म्यता मानना से मुक्त करे। कृष्ण अपने शान्तिपूर्ण धर्म्यता में धर्म पक्ष बापस सौटा उसने कहा 'जो कुछ सत्य उचित और लाभदायक का वह सब धर्म्यता को बताया गया पर वह मुझ माननेवाला नहीं है। इसलिये मेरे विचार में उन पापियों के लिए सब सीधा उपाय मुझ द्वारा बंद देना ही उचित है। धर्म किसी उपाय से उल्टे सही करते पर नहीं माना जा सकता। फिर यदि कोई मनुष्य अपने हित के लिए दूसरे मनुष्य को मारता है तो वह मनुष्य काम

करना है परन्तु यदि वह सामान्य हित के लिए किसीको मारता है, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त धर्म की मनोवृत्ति दुर्बलतामयित भी शक्तिमयित नहीं। उसे मारकाट करने में इसलिए एतराज नहीं था कि मारकाट अपने-आपने बुरी चीज है। उसे तो केवल अपने सम्बन्धियों को मारने में एतराज था। जब उस उपदेश दिया गया कि वह जोस भय धीर होप को त्याग कर मुझ करे। प्रेम का विमोचन गुणा है, कम नहीं। ऐसे भी अनेक अवसर होते हैं, जब प्रेम बल का प्रयोग करता है। प्रेम केवल आशुता नहीं है। वह प्रसत् (बुराई) का निवारण करने धीर सत् (अच्छाई) की रक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। इष्ट धर्म को वस्तुधा की सारी योजना समझता है और उसे प्रेरणा देता है कि वह ससार के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले लोगों में अपना स्थान ग्रहण करे। वह कहता है कि ससार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए और उसमें अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। भिम मानवता धीर प्रेम के नाम पर धर्म सत्य से इनकार कर रहा था जब उसी मानवता धीर प्रेम के नाम पर उसे मुझ करने को कहा जाता है। घड़िया कोई पारंपरिक पद्य नहीं है अपितु यह तो मन की प्रेममयी वृत्ति है।^१ मानसिक स्थिति के रूप में घड़िया अ-प्रतिरोध से भिन्न वस्तु है। यह वैमनस्य धीर होप का अभाव है। कई बार प्रेम की भावना के कारण बुराई का प्रतिरोध करने की वस्तुतः आवश्यकता पड़ती है। हम कहते हैं किन्तु आन्तरिक शान्ति से भरे हुए। हमें स्वयं बिना बुरा बने बुराई का बिनाश करना चाहिए। मानव-वस्थान सबसे बड़ी अछाई है। शान्ति धीर मुझ केवल उसी सीमा तक पड़ते हैं, जहाँ तक वे मानव-वस्थान में साम्य हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हिंसा अपने-आपने बुरी है। पुलिस दाय की नई हिंसा का उद्देश्य सामाजिक शान्ति होता है। इसका उद्देश्य है आवागामी को रोकना। सब मामलों में मुझ का उद्देश्य बिनाश नहीं होता। जब मुझ का उद्देश्य मानव-वस्थान हो जब मुझ व्यक्तिगत के प्रति आदरणीय हो तब वह सत्य है। यदि हम यह कहें कि अपराधी के व्यक्तिगत पर भी धाक नहीं धानी चाहिए तब भी जबकि वह दूसरे लोगों के व्यक्तिगत का अतिक्रमण करता हो यदि हम मुझे के जीवन को भी पुनीत मानकर व्यवहार करें, जबकि वह अपने से बड़ी अधिक मृत्युवात जीवन को नष्ट कर रहा हो ता हम बुराई में सामने मुटने टैक रहे होते हैं। हम यम प्रयोग का परिस्मरण में पुनर्क करके धन्य या बुरा नहीं कह सकते। बाइबल धारणन में भी रोमी को बर्णन दिया जाता है परन्तु वह रोमी की जान बचा करने में लिए दिया जाता है। बाब किनितक का है या हत्यारे का

इसीमें सारा धन्यतर है।^१

इस अपूर्ण ससार में जहाँ सब मनुष्य समत नहीं हैं ससार का काम बताते रहने के लिए बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सत्य युग में बल-प्रयोग की भाव स्वकटा नहीं थी परन्तु कलियुग में जबकि लोग धर्म से पतित हो गए हैं बल का प्रयोग आवश्यक है। राजा बल को धारण करनेवाला है—दण्डधर। क्षत्रिय वर्ण को मान्यता देने से बल प्रयोग का औचित्य स्पष्ट हो जाता है। मनु धीर राज बलम् स्वीकार करते हैं कि धर्म या कर्तव्य का पालन करने में कभी-कभी बल ही आवश्यकता पड़ती है।^२ वर्तमान परिस्थितियों में उन्मत्तमनो को नियन्त्रण में रखने के लिए, असहायों की रक्षा के लिए धीर मनुष्य मनुष्य तथा समुदाय समुदाय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग आवश्यक है। परन्तु इस रूप का बल का प्रयोग विनाश के इरादे से नहीं किया जाता। बल पर इसका प्रयोग किया जाता है अन्ततोनत्वा उनका इससे भला ही होता है। यदि हमें असह्यता से बचना है तो इस प्रकार की व्यावसंगत पुनिस (धारक) कार्रवाई आवश्यक है।

हिंसा या सत्याग बल या सत्ता से भिन्न वस्तु है। हिंसा से निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुँचती है बल अपराधियों की शैव रूप से रोकथाम करता है। बल कामून बनानेवाला नहीं है अपितु कामून का सेवक है। शासन करनेवाला सिद्धान्त है धर्म या औचित्य धीर बल तो केवल उनके धारणों का पालन करवाता है। महा भारत में विचारों का आदर्श इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है “धार्मिक बल ही पीछे बाध समेत अनुपलब्ध एक धीर आत्मा अपने धार्मिक बल से अपनी सत्त्व-प्राप्ति में सही हो धीर बल ही धीर सैनिक बल अपना सर्वेस्य पूरा कर रहा हो”^३ परन्तु जैसा समाज में कहा गया है “योद्धा का बल भूमि बल है यदि का बल ही सच्ची शक्ति है।”^४ जहाँ अहिंसा सम्भव न हो, वहाँ हिंसा की मनु मति ही पड़ है। यह कहा गया है कि “यदि कोई धर्म के कल्याण के लिए, स्वामी के प्रति निष्ठा के कारण या असहायों की रक्षा के लिए किसीको मारे, कैद करे या कष्ट दे तो उसे पाप नहीं लगता।”^५ फिर, “यदि युद्ध धर्म को बल से स्वामी

१. विकिसाधनम् तु यद्वि धर्मम् हिंसामनुनात् ।—अनुष्ठान पर्व २२७-२

२. महाभारतम् अथ अनुष्ठानपूर्वधर्मम् ।—मनु ७-१४

निर

धर्मो हि दण्डकर्मणः शान्तिर्निर्मितं पुनः ।—वाकपन्न १-४३३

३. अथर्ववेदम् अथ पुनः सारं वद

इह शान्तिं ददन्तः शान्तिं, शान्तिं सारं वद

४. विष्णु धर्मसूत्रम् अनुष्ठानपूर्वधर्मम् ।

५. धर्मार्थं मनु विष्णुधर्म सौम्यम् अथर्ववेदम्,

धर्म कर्म धर्मसौम्यम् अनुष्ठानपूर्वधर्मम् ।—अनुष्ठान पर्व, २३१-२३

छेकको को बण्ड दे और राजा अपराधी को बण्ड दे तो उसे धर्म का पक्ष (पुष्प) मिलता है।^१ मनु का कथन है भारतवासी को चाहे वह गुप्त हो ब्रूहा हो या बवान हो या चाहे विद्वान् ब्राह्मण ही क्यों न हो बिना हिंसक मार डालना चाहिए।^२ वेदा में युद्धो और लड़ाइयों का वर्णन है और उनमें अपनी विजय और शत्रु की पराजय के लिए प्रार्थनाएँ हैं। महाकाव्यों के मायक देशताम्रो के सन्धु समूहों से युद्ध करते चरा नहीं हिंसकते। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी घरेलू घातक करते वे क्षमाति परमुक्तम प्रोधाचार्य और धर्मस्थायी जैसे ब्राह्मण मोठाघो के सहायक से स्पष्ट है।^३ कौटिल्य ने तो ब्राह्मण सेनाघातक का उन्मूलन किया है जो घरेलूमत्त या चीन हुए शत्रु पर बया करने के लिए प्रसिद्ध थी। महामारत में प्रश्न किया गया है "ऐसा कौन है जो हिंसा नहीं करता ? अहिंसा-व्रती तपस्वी लोग उन हिंसा करते हैं किन्तु बहुत प्रयत्न करके वे उसे स्थूलतम करते हैं।"^४ धातमरक्षा के लिए और बाह्यार पाने के लिए हम जीवन्त का कुछ न कुछ माघ करना ही पड़ता है परन्तु उसके लिए हमें केव होना चाहिए, उसके विषय में प्रयत्न नहीं होना चाहिए। जितनी नितान्त आवश्यक है, उससे अधिक हत्या या हिंसा हम कदापि न करनी चाहिए।

पूष अण्ड्यई की आकाशा और पूर्ण आर्य को रूपित करलैवाल धाधिक बायो को करम की आबरवगता में कुछ विरोध है फिर भी बायो को धाने बढान का यह विरोध ही एवमात्र माग है। सारे मानवीय प्रयत्न का मूल यह विरोध ही है। हमें पूर्ण अहिंसा के सर्वोच्च आदर्श और उन वास्तविक परिस्थितियों के बीच में है जिनमें कि हमें अपूर्ण साधनों के सहारे उच्चतम आदर्श तक पहुँचना है मार्ग निश्चालना होना। धर्म के ये नियम सामाजिक बंधनों के सापेक्ष हैं और हो सक्ता

१. गुप्त मन्तरदन सिन्धुम् अर्था मूलकान् लवकान्
उन्मूलयन्ति-आरत शास्त्रा यमं वज्र लभेत्।—अनुशासन सूत्र २२७ ४

२२

२. अर्थात् अनेक पक्षों पर यह कहा गया है कि आसनों के लिए अहिंसा ही सर्व धर्म है फिर भी कि दू शास्त्रकार ऐसा और धर्म का रक्षा के लिए आसनों को शस्त्र बढाये का अनुमति देते हैं। मनु ३ । २६१

३. हमारा धर्मो धर्म सर्वान्तरात्मन्

मन्त्रान् मन्त्रान् मन्त्रान् हिंस्रान् मन्त्रान् सर्वान्

अहिंसा मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः

मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः

४. किं हिंस्रान् अर्थात् वे शास्त्रिकों द्वारा प्रयुक्त

५. मन्त्रवन्तः वे शास्त्रिकों द्वारा प्रयुक्त

अहिंसा मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः

मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः

६. मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः

७. मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः सद्यः किं दि मन्त्रवन्तः

है कि इनका पूर्ण अन्धकार के सिद्धांतों से विरोध हो परन्तु इनके अभाव में समाज में कोई कानून हो न सकेगा और अराजकता मच जाएगी। परम आदर्श का विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ मेल बिठाना जाना चाहिए और इन दोनों की पारस्परिक क्रिया से समाज का विकास निश्चित रूप से होना रह सकता है।

सामाजिक उत्पत्ति एक निरन्तर विवक्षित होती हुई सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें पूरा प्रेम के आदर्श के प्रति निष्ठा और जिस मुनिद्विष्ट बशापो में हम नाम करना है उनके प्रति सदैवगामीता दोनों की ही आवश्यकता होती है। निःसन्देह आदर्श तो पूरा अहिंसा ही है। प्रेम और न्याय द्वारा शासित सत्तार में बल प्रयोग की कोई आवश्यकता न होगी। शासकदार मारक ने कहा है, 'बल सोग स्वभाव' सामिक के और सदा सत्यपरायण रहते के तब न कोई 'स्वबहुर' (कानूनी अन्धकार-मुक्तमेवाजी) का न डोप या न स्वार्थपरता थी।" सत्तार मर के सत्तो का विश्वास पूर्ण अहिंसा में रखा है। वे बुराई का विरोध मनाने समझने और निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा करते हैं। वे सहिष्णुता स्वेच्छा से कष्ट सहन अर्थात् तप विरवास करते हैं। हिंसा मय डोप और निष्कुरता को जन्म देती है और केवल उन्ही लोगों के लिए अस्मय है का आध्यात्मिक दृष्टि से अपरिपक्व या विकृत है। सत्त सौम सान्तिपूर्ण बर्तन की सबके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार की और दुर्बलों के प्रति दया की परम्पराएँ स्थापित करते हैं। मीम ने मुनिद्विष्ट को बताया था कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है सर्वोच्च तप है और सर्वोच्च सरय है और इसीसे बाकी सब गुणों का जन्म होता है। सत्त आत्माएँ बल का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि उनकी सब बाधनाएँ मर चुकी होती हैं फिर भी वे बुराई पर विजय पाने में समर्थ होती हैं। 'जठोर को मूड से जीता जाता है घकठोर को भी मूड जीत लेता है मूड के लिए असाध्य कुछ नहीं है इसलिए मूड अधिक शक्तिशाली है।"

१ ब्रह्मात्म उदनिष् ४ १ कहा अत्यन्त वैदिक यह बतल करता है कि अतने मनने उत्प से बोरां सरानिबों अतिशितों और व्यक्तिचारिबों को साक कर दिया है।

न मे स्तेवो जलपदे, न कद्रवो न मयप

नामाहितमिन्नामिहान् न स्तेरीकौरेवीहु।

अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परम तप

अहिंसा परम सुख तपो धर्मो जगन्नि ।—मनुस्मृत्य पूर्व ४ १२

सायबी हेरिय व्यभिर्ष ११५ १२

२ मुमुना बाल्य इति, मुमुना हननराक्याम्

नास्त्यम् मुमुना किमिह, तस्यापीयस्वर मय ।

अरक्षेन मिने कोयम् असाय साकुन मिने

मिने कश्चिद दानेन सन्नेनापीयस्वरिभम् ।

अक्षेन अनेर कोयम् असाय साकुन अनेर

अनेर कश्चिद दानेन सन्नेनापीयस्वरिभम् ।—महाभारत

वासन्तो के अभ्यापन की पाश्चात्तिक पद्धतियों को धीरे-धीरे ग्रहणियों को दिए जाने वाले वर्षरक्षापूर्वक बड़ा का समाप्त किया जाना चाहिए। अहिंसा का धारण का हमें एक अच्छा सख्य मानकर चलना चाहिए और इससे हुए निश्चयनों को खेव के साथ ही अंगीकार करना चाहिए। ईसा धीरे-धीरे उसके शिष्यों के उपदेशों में भी इससे बहुत कुछ मिमता-कुमता दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

ईसाई-दृष्टिकोण

मोक्ष टैस्टामेंट (ईसाइयों की प्राचीन धर्म पुस्तक) में दो विचारधाराएँ हैं एक शान्तिपूर्ण और दूसरी जो धार्मिक प्रमुख है निश्चित रूप से संयोजनी। 'मोक्ष टैस्टामेंट' का परमात्मा मुझ और कस्से साम की अनुमति देता है। इस संयोजनी मनोवृत्ति को अपनाते के कारण ही पाप नष्ट हो गया।

ईसा की शिक्षा क्या थी वह प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है जिसका निर्धन मुझ की वैयक्तिक से असमर्थ बक्तव्यों या दूसरी धीरे-धीरे बल-प्रयोग की अनुमति देनेवाले बक्तव्यों के आधार पर दिया जा सके। इसका पता तो ईसा के जीवन और आचरण से ही चलना होगा। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ईसा एक प्रकार की ईसा का निवेदन करता है और पापों की दृष्टि को दूसरी पर चलने के लिए मुझ की मनाही करता है। जब ईसा 'मोक्ष टैस्टामेंट' के इस आदेश को उद्धृत करता है 'तु हत्या न करेगा' तो वह इसे धीरे-धीरे निस्तुत महत्त्व प्रदान करता है। वह कहता है 'जो कोई अपने भाई से नाराज होता है वह इस सत्य में है कि ईश्वर उसके विरुद्ध हो जाए।' 'मोक्ष टैस्टामेंट' में एक प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा संयोजनी के अवैधान पर प्रकाश डाला गया है 'जब एक सख्य और सख्य पुत्र अपने महान की रक्षा करता है जब उसकी बीजे शान्ति से पड़ी रहती है, पर जब कोई उससे भी शक्तिशाली पुत्र उसपर आक्रमण करता है और उसे हरा देता है तो वह उससे वे कबल और सखात्न जीत लेता है जिनपर उसे मरोखा या धीरे-धीरे के मांस को लोगो में बांट देता है।'^१

ईसा के इस हमह्वार (बीबीय ज्ञान की स्फुरण) के कि परमात्मा हम सबका पिता है शान्तिकारी निहितार्थ उन जातियों के व्यवहारों के कारण एक-से एक बिन्दुओं ईसाइयत को अपनाया। 'सर्मन ऑन बि माउंट' (ईसा द्वारा एक पहाड़ी पर दिया गया उपदेश) को बड़ा निराशा भरा उपदेश समझा गया जो व्यक्तिता पर मने ही लागू हो सके परन्तु राष्ट्रो पर लागू नहीं होता। ईसा की इन शक्तियों को 'जो कोई तुम्हारे साथे गांव पर लपक मारे, उसके सामने अपना नाम भी नर हो' 'दुर्गह का प्रतिरोध मत करो' 'जो समझार उठते हैं' 'उनका

१ हेब्रि मैनु, १२४ ४४ लूक, १२-११-१२

२ लूक १२४ ११

से ही नष्ट हो जाएँगे। “यदि मेरा राज्य हम सत्तार में होता तो मेरे अनुयायी सब परन्तु अब मेरा राज्य यहाँ नहीं है। केवल व्यक्तिगत के पारस्परिक सम्बन्धों में सम्बन्ध बताया गया। जिनमें कोषपूर्ण प्रतिरोध की अपेक्षा विद्यालय-सुधमता अधिक सफल सिद्ध होती है। ईसा कोई विद्यालय-निर्माता नहीं था और उसका यह प्रतिरोध का सिद्धान्त अपने सन थोड़े-से अनुयायियों के लिए था जो प्रतिबुद्ध परिस्थितियों में घिरे थे। ईसा ने हम साबज्यनिक कानून की प्रभासी का समाप्त कर देने को नहीं कहा। कोई भी सगठित समाज बल प्रयोग किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि ईसाई राज्यों को भी संप्रदायों के गिरौह का हमन करना होता और धार्मिकमयकारियों से अपनी रक्षा करनी पड़ेनी। उसका प्रतिरोध ईसा की शिक्षाओं के प्रतिबुद्ध नहीं है। ईसा ने स्वयं बड़े उच्च छात्रों में कोरेडित वेब सँवा और केवलमौल नगरो की निम्ना की थी। वह स्वामी (जाति-विशेष) और फ़रिस्वियों पर बहुत कुपित था। उसने पैसे का जैन-दैन करनेवालों को नोडें मार मारकर मन्दिर से निवास किया था। “और ईसा परधात्मा के मन्दिर में महा और उसने महाजनों की मेडें और बुधिया (फ़ास्ता) बेचनेवालों की कुसिया उलट दी।” यह धाचरण जो ईसा के प्रेमपूर्ण और मुद्द स्वभाव से विमलुत असपत्त है और जिनकी बुद्ध या गांधी के नामसे म कल्पना भी नहीं की जा सकती हिंसा को उचित ठहरेने के लिए प्रस्तुत किया जाता रहा है। नैम्यबाधिया ने ईसा के उच्च पक्ष पर और दिया है। जिनमें वह कहता था कि मुस्लि संप्रदाय के धाधार पर होनी केवल दृष्टिया की समेरितन (समायी) लोपोत्तर की नहीं जितने हैरोड को ‘गुगाम (मोमडी) कहा था जिनमें अजीर के बूत को छाप दिया था जिनमें मीरोडोनिशियन स्त्रियों का पटकारा था और जिनमें अनेक बार बड़े उच्च छात्रों में केरिमिया को छाप पालनी प्रपची और भूटे कहकर निन्दा की थी। हासाकि वह उनका प्रतिधि बनकर रहा था। अपनी मृत्यु के बाद जिन राज नीतिव उच्चत-मृषम की उमने प्रत्यासा की थी उमरी और सवत करत हुए अपने अनुयायियों को ओष विनाते हुए उमने कहा था कि जब उपयुक्त लक्ष्य या जाए तो वे धन कपत तब बचकर तलवारें खरीद लें। ‘म वांति बन नहीं धामा मस्ति’ लनवार देने धामा है। उमम बाणपा की थी कि “जो कोई हम लक्ष-मुम्मा को मनाए धर्या है कि उसके गले में बकरी का पात्र बांधकर उम पाहरे ममूह में बुबा लिया जाए। वह कुरे लामा के बिच्छ उहण उच्च या और पक्षानाग न करनेवाले पायियों के प्रति धरुम्त बटोर। मानव जीवन अस्तित्वोपा से भरत ॥ और हम का कुरा दया में से उसे बनना होता है या कम कुरी हा। किसी मुनिदिष्ट परिस्थिति में हम धर्याई और कुराई को तोवरकर बनना चाहिए और उम परिस्थिति में जिनमें धार्मिकम मानव-वत्पाप हो रही करता चाहिए। बहुत बार हम हो बागा म में एन को बुनना होता है—बका धापरमल या रोमी की मुनिदिशन मृषु। ईसाई

जर्म की हथे समाह है कि यहिहा के सिखायत का हस्के सौर पर पालन किया जाए और ईसाई जर्म अपने अनुयायियों से यह आग्रह भी नहीं करता कि वे 'सम्पत्ति या स्त्री या सस्त्रों' को पूर्ण रूप से त्याग दें।

प्रारम्भिक दिनों में जर्म ने युद्धों का प्रतिपाद भी किया। अस्टिन मार्टिनर मासियोन थोरिरीन टर्टुलियन साइप्रियन जैक्यूटियस और यूसेबियस सबीने युद्ध को ईसाइयत से बेमेल बताकर उसकी निन्दा की। क्लीमेंट प्राफ मार्सेल्लेड्रिमा (ईस्वी सन् १॥ २२५) ने युद्ध की तैयारियों के विषय में एतराज किया और ईसाई यरीबो की तुलना 'एक सस्त्रहीन युद्धहीन रक्तपातहीन क्रोधहीन और भ्रष्टीकरणहीन सेना' से की। टर्टुलियन (ईस्वी सन् १९ २ ३) ने कहा है कि जब पीटर ने मास्कस का बान काट लिया "उसके बाद से ईसा ने सदा के लिए उसबार की कटूतो को घाप दे दिया। हिप्पोलाइटस (ईस्वी सन् २ ३) रोमन साम्राज्य को ऐपोकलीप्स (प्रकाशित वाक्य) का चौथा हिस्सा पशु मानता था और युद्ध की सज्जा को इसका एक विशिष्ट अंग बताते हुए इसे ईसाई जर्म का ईतानी अनुकरण कहता था। साइप्रियन (ईस्वी सन् २५७) ने "सिबिरो" के रक्तपातमय घातक के सामे सब ओर फैले हुए युद्धों की निन्दा की। प्रारम्भिक काल में ईसाई जर्म ने प्रबलतम राजकीय स्थिति में सरयाचार-वीरित होने पर भी बल प्रयोग की निन्दा की किन्तु जियाडोसियस महान (ईस्वी सन् ३७९ ३९६) के समय से जब ईसाइयत राज्य जर्म बनी और स्थापित हो गई, ईसाई-जर्म यहिहा का विरोध करता रहा है। तब से लेकर जर्म और राज्य के बीच अनेक बार युद्ध हुए हैं और जर्म को हिंसा के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करने का समय ही नहीं मिला। पहली तीन सताव्तियों तक ईसाई जर्म मुनिचित्त रूप में युद्ध का विरोधी रहा। फिर भी जब ईसाइयत राज्य-जर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गई तब युद्ध का प्रवेश ईसाई-जर्म-वस्था में हुआ। पहले तो युद्ध को केवल सहा माना गया पर बाद में उसे जर्म का पुनराधीनत्व भी प्राप्त हो गया। सेतीसवें अनुच्छेद में कहा गया है कि 'ईसाई लोगों के लिए यह बीच कार्य है कि वे मजिस्ट्रेट (ब्रह्मायन) के आदेश पर धर्म धारण करें और युद्धों में भाग लें'। इसमें यह नहीं कहा गया कि स्वायत्तियन युद्ध में राज्य की सहायता करना वैधित्व वर्तमान है बल्कि यह कि जाईसा करते हैं वे ईसाई दृष्टिकोण में धर्म धारण कर रहे हैं। औचित्य का मतलब है कि जर्मों का योगा का 'समसार उठाने का अधिकार' प्राप्त है यदि वे उमरा 'य' योग जिन्ही ग्याय पन के गिरा और बिना ध्यनिगन साज का विचार किए रिना कर रहे हैं। उठ टामस गेवराइमान में पयारियों को प्रेरणा दी कि वे ईसाई को उमातिन कर क्योति पायि या का यह यह वर्तमान है कि न ग्यायोनियन न भाव मेमे के गिरा हुनरे लोगों को गलाहर्दे और प्ररित कर। यहिहाज पाप और पाप विगन रूप यह बगाने है कि बय करना ईसाई वर्तमान है ता यह वैसा इमी

बर्म की हम सलाह है कि यहिसा के विद्वान्त का इसके तौर पर वास्तव किया जाए और ईसाई बर्म अपने अनुयायियों से यह आग्रह भी नहीं करता कि वे 'सम्पत्ति या स्त्री या धर्म' को पूर्ण रूप से त्याग दें।

प्रारम्भिक दिनों में बर्म ने मुझ का प्रतिपाद भी किया। अस्तित्व माटिअर मासियोन थोरिबैल टर्टुलियन साइप्रियन सैन्टेडियस और यूसेबियस सभीने मुझ को ईसाइयत से बेगल बताकर उसकी निन्दा की। सैन्टीमेंट माफ़ प्लैगेंड्रिवा (ईस्वी सन् १६ - २२५) ने मुझ की रीतिरिवाजों के विषय में एतराज किया और ईसाई परीबो की तुलना 'एक बलवानहीन बुद्धहीन रक्तपातहीन काबूहीन और भ्रष्टीकरवहीन सेना' से की। टर्टुलियन (ईस्वी सन् १६० - २३१) ने कहा है कि जब पीटर ने मास्कुस का काम काट लिया "उसके बाद से ईसा ने सब के लिए उसबार की कट्यूतो को छाप दे दिया। हिप्पोसाइटस (ईस्वी सन् २३१) रोमन साम्राज्य को एपोकलीप्स (प्रकाशित वाक्य) का बीजा हिस पसु मानता था और मुझ की सज्जा को इसका एक विधिष्ट ध्य बताते हुए इसे ईसाई बर्म का घेतानी अनुकरण कहता था। साइप्रियन (ईस्वी सन् २३७) ने लिखिरो के रक्तपातमय घातक के साथ सब और फँसे हुए मुझों की निन्दा की। प्रारम्भिक काल में ईसाई बर्म ने प्रबलतम राज्यीय धर्म से घबराधार-नीकित होने पर भी बल प्रयास की निन्दा की। जिन्नु बियोडोसियस महान (ईस्वी सन् ३७६ - ४६५) के समय से जब ईसाइयत राज्य धर्म बनी और दूषित हो गई, ईसाई-बर्म यहिसा का विरोध करता रहा है। तब से लेकर बर्म और राज्य के बीच अनेक बार मुझ हुए हैं और बर्म को हिंसा के धोखिय या अनोखिय पर विचार करने का समय ही नहीं मिला। पहली तीन सताव्विया तक ईसाई बर्म मुनिविषय रूप से मुझ का विरोधी रहा। फिर भी जब ईसाइयत राज्य-धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गई तब मुझ का प्रवेष्ट ईसाई-व्यवस्था में हुआ। पहले तो मुझ को केवल सजा माना गया पर बाद में उसे बर्म का मुभाधीर्वाह भी प्राप्त हुआ गया। सैतीसवें अनुच्छेद में कहा गया है कि 'ईसाई सामा के लिए यह बीज वाक्य है कि ब मजिस्ट्रेट (बदनामक) के आदेश पर राज्य बरतन करें और मुझ में भाग लें। इसमें गलती नहीं कहा गया कि व्यापारिक मुझ में राज्य की सहायता करना नैतिक नर्तव्य है। बल्कि गलत कि जो बीजा फलते हैं व ईसाई दृष्टिकोण से बीज व्याकरण कर रहे हैं। नैतिकता का माध्य है कि धर्मा मा सोमा का 'तलवार उठाने का धमिबार' प्राप्त है यदि व उमरा उप माय निही न्याय पक्ष के लिए और किसी व्यक्तिगत लाभ का विचार किए बिना कर रहे हैं। सट टामस एक्वाइनास ने पदारियों को प्रेरणा दी कि व मैनिफा रो उ साट्रिउ करें क्यानि' पार्श्व यो वा यह यह नर्तव्य है कि व व्यापारिक मजदूर में भाग लें व लिए दूसरे लोगों का समझाहर्ने और प्रेरित करें। यहिघाज पोप और पार्श्वविद्य हर्म यह बताते हैं कि बर्म करना ईसाई नर्तव्य है, ता यह नबम "सी

नाम की धिया यह है कि हम ससार को मुझ वैसे बुराई से तब तक मुक्त नहीं कर सकत जब तक हम उससे उत्पन्न होनेवाले बच्चों को सहन करने को उद्यत न हों। जहाँ तक सम्भव हो हम बर्बरता से धीरे अपने घासपास के मसार को हटा मरी बासनाया से घसग रहने का प्रयत्न करना चाहिए और यह धाम्य करनी चाहिए कि किसी न किसी दिन स्वस्वतः सिद्धान्त के विकास का मौका धाम्य। गुना से उद्यत इस ससार में हम प्रेम के लिए एक ज्योति जसानी ही हामी।

बहा जाता है कि बुराई को केवल बस द्वारा ही धयत रखा जा सकता है और इस सर्व धीरे हिंसा से भरे ससार में यदि न्याय की रखा न की जाए, तो वह नर जाएगा। पर क्या प्रेम माचना पर बुर रहने के परिणामों की चिन्ता करने का काम हमारा है? इसका ध्यान परमात्मा रखेगा कि बुराई पर धण्डाई की विवम हो। हमारा कतव्य यह है कि सर्वदा धीरे सर्वत्र प्रेम के विधान को लागू करें और कभी भी कार्यसाधकता ध्यावहारिकता प्रविष्टा सम्मान सुरक्षा धारि के भयेलो में जो सबके सब भय धीरे धण्डाई से उत्पन्न होते हैं, पककर राह न भूयें। एक सामान्य (साधे) पिता न विस्वास रखते हुए हम ऐसी प्रजाली के साथ कभी सहमत नहीं हो सकत जो नितान्त धविचार के साथ मनुष्यों के बला को विनाश करती है। ईश्वर में विस्वास करनेवालों को मुझ का बुद्धिमत्ता धीरे प्रेम की भावना का विरोधी होने के कारण विरोध करना ही होगा। धाप इसे बाहे किसी तरह क्या न धियाए किन्तु मुझ भोगों के एक समूह का भोग के दूसरे समूह पर हत्या धीरे विनाश हाप धपनी इच्छा साधने का प्रयत्न-भाग है। मुझ की जयें लोना के हृदय में धमिमान धीरे मय में ईर्ष्या धीरे स्वार्थ में हैं, बाहे य धुर्वलताए राष्ट्रिय बाना भी धारणा क्यों न कर सें।

क्या हम 'पवित्र' 'धाम्य' या 'रक्षात्मक' मुझों में भाग नहीं ले सकते? इस विषय में ईसा का उत्तर स्पष्ट धीरे निश्चायक है। जब ईसा के धिष्य धनुषों से धयें बचाना चाहते थे उनके उद्देश्य से बढकर तो धीरे कोई पवित्र उद्देश्य हो नहीं सकता। वे केवल पुष्पी के राज्य के लिए नहीं धपितु परमात्मा के राज्य के लिए लड़ना चाहते थे विधके कामने देशभक्ति का बडे से बडा दावा पीका पड जाता है। परन्तु इस ससार का उधार सस्त्रों के प्रयोग द्वारा नहीं हो सकता। इसका उधार केवल कष्ट सहनपूर्व बर्ष धीरे कास के बलिदानपूर्व प्रेम द्वारा ही हो सकता है। कोई बयसा नहीं कोई प्रतिधोष नहीं—न राष्ट्रीय न ध्यक्तिगत। हम यह नहीं कह सकते कि प्रेम के सिद्धान्त को केवल ध्यक्तिगत सम्बन्धों तक ही सीमित रखा जाए धीरे उसका क्षेत्र सार्वजनिक तथा धन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों तक न बढाया जाए। ईसाई नेतृता उन्नत हो रही है धीरे इसीलिए पण्डित बर्ष पहले लैन्थन में हुए एक सम्मेलन में धार्कविस्त्रों धीरे विधनों में भोपणा की थी कि मुझ "ईसा के विचारों से बेमेल है। हम यह धनुमन करने धने हैं कि परि

हम सम्म समझे जाना चाहते हैं तो हम युद्धों का सामूहिक अध्ययन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मानवीय चेतना का विकास जैसी एक वस्तु है—सही और समस्त के हमारे विश्व में वृद्धि।

युद्ध की भावना

जिसे हम समस्त समझते हैं, उसके कारण इस संसार में इतनी बर्बाद कृत्या नहीं सही जितनी कि जिसे हम टीक समझते हैं उसका कारण। अंतराष्ट्रीय और युद्धों द्वारा संसार को बिना गया बर्बाद मनुष्य मानवियों के दुष्कर्मों के परिणामस्वरूप मनुष्य की तुलना में बहुत कम है। मानव युद्धों की ईसाई पूर्व का प्राचीनता प्राप्त था। ग्यायोचित मनुष्य न केवल अंतराष्ट्रीयों को दो पाती थी अफिरु समय अंतराष्ट्रीय के उपाय के रूप में मानवियों को भी सहज करनी पड़ती थी। मनुष्य चेतन के लिए कठोर परिश्रम करने वाले मानव-मनुष्य और संसार को ग्यायोचित माना जाता था। मनुष्य मानविक युद्धों को भी समय जीवन की स्वाभाविक और हानि रहित मनुष्य मानते रहे हैं। परन्तु हमारे बर्बाद राज्य के रूप में हमारे सामाजिक व्यवहार को उसी प्रकार मनुष्यजनक समझें जैसे मानव हम मनुष्यक सही प्रथा और शास्त्र-व्यापार का समस्त है और हम अपने व्यवहार के दुष्कर्मों को जितना दोष समझें उनके मानव-जाति के लिए उतना ही बर्बाद माना। इन मानवों में हम कृत्रिम उपायों द्वारा बर्बरता की रक्षा में रखा जा रहा है। वास्तविक संसार दुष्ट मान नहीं है अफिरु कामूत का मानव करनेवाले मनुष्य और परिश्रमी मानव मानविक है जिनपर राष्ट्रीयता का उद्धार संसार है क्योंकि उचित और अनुचित के बारे में उनके विचारों का मान-बुद्धि और सुयोग्य रूप से विचार कर दिया गया है। कोई युद्ध सामाजिक प्रथाओं में जितनी अधिक बर्बाद पड़ जाती है उसका विचार मनुष्य की संस्मरणों को जमाना उतना ही अधिक बर्बाद माना है। सामाजिक विचारों को और मानवता में सम्मिलित नहीं हुई मानवों को उगाड़ने की प्रक्रिया बहुत बर्बाद माना है। हमें विचारानुसार एक युद्धहीन संसार का लक्ष्य की धार बड़ना है। मानव-व्यवहार युद्ध सुपट्ट है और हमें अधिक को बर्बाद माना को ध्यान की जानी पड़ी है। यह र को मानव पर अधिक ध्यान देने जाने के बाद हम अनुभव करते हैं कि जितने ध्यान हम पर है अधिक में उनमें भी अधिक ध्यान देने लगे हैं। यदि एक धर्म में बर्बाद माना का ध्यान युद्धों पर कभी भी ध्यान नहीं हुआ फिर भी एक और धर्म में यह ध्यान सम्मिलित हो रहा है। मानव कभी भी विचारों में महिला युद्ध नहीं रहा था। ही बर्बाद माना नहीं है क्योंकि उतना माना चाहिए। युद्धों का मानव—धनुष्य करना—का मानव-व्यवहार और मानव-व्यवहार में विचारानुसार है और जिनके कारण मानव संसार में धार पड़ा है, मानव प्रजाति का उगाड़ना है। हमें ध्यान देने की जरूरत है

सबस्य को विवशित करना है और ऐसी परिस्थितियाँ स्थापित कर देती हैं जिनमें युद्ध का अधिमान आकर्षक न रहे। मानव-स्वभाव सारत अनुवार है और उसे धर्ममय भी कहा जा सकता है। केवल तीव्रतम आवश्यकता ही उसे बमाकर सज्जित बना सकती है। यह केवल धातुर्तिक और बाह्य आवश्यकताओं की प्रेरणा के अधीन ही परिवर्तित होता है परन्तु परिवर्तित यह अवश्य होता है। यदि वह परिवर्तित न होता तो मनुष्य कभी न एक सुप्त जाति बन चुका होता। मानव मन की भाँति सुबद्ध वस्तु और क्रुद्ध नहीं है। मनुष्य अभी भी निर्माण की दशा में है उसका निर्माण पूर्ण नहीं हो चुका।

सभ्य राष्ट्र बीरे-बीरे यह समझने लगे हैं कि युद्ध विचारों का निर्धन कराने का पुण्यापव मया तरीका है। धातुर्तिक युद्ध में सर्वेस्यो के अनुपात में इतनी अधिक हत्या होती है कि अतीत में युद्ध को उचित ठहराने के लिए जो युक्तियाँ और मनोभाव प्रस्तुत किए जाते थे वे अब समर्थनीय नहीं रहे। हत्या करना और जीवन को प्रसन्न बना देना मानव-स्वभाव का धर्मिचार्य अलग बताया गया है। स्वयंसेवक सिद्धता है 'मनुष्य धिक्कार-बीबी पशु है। मैं इस बात का बार-बार कहूँगा। धर्म के सब धारक और सामाजिक नैतिकतावादी जो इससे क्रुद्ध भागे होना या जाना चाहते हैं ऐसे धिक्कार-बीबी पशु हैं जिनके साथ दूटे हुए हैं और जो दूसरों से इसलिये बचा करते हैं कि वे धातुर्तिक करते हैं जिनसे वे बड़ी सतर्कता के साथ बचते रहते हैं। राष्ट्रीयता के विषय में हाल में ही प्रकाशित एक पुस्तक में बड़ी निष्कल सिद्धता है, 'युद्ध की आवश्यकता न तो राष्ट्रीयता में निवास करती है न राष्ट्र में अपितु इसका निवास तो मानव-स्वभाव में ही है। ऐसे बाल की प्रत्याप्ता करना जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य-समूहों से धर्म्य करने के लिए अपने आपको समूहों के रूप में समष्टित करना छोड़ दने केवल धातुर्तिकमोक (यूटोपिया) की वास्तवता प्रतीत होती है। मनुष्य कोई धिक्कार-बीबी पशु नहीं है जो अपने निर्धनतर पड़ोसियों को सदा खा डी जाता हो। मानव शरीर हिंस्र पशुओं के समान नहीं है। फिर, मानवीय वर्तन मुख्यतया धर्मिय है सहज प्रवृत्तिक नहीं। इस वर्तन का निर्धारण जीवाणु-कोषों द्वारा नहीं होता अतः सर्वथा और चींटियों के वर्तन का होता है। समुद्र पार पान के लिए हमारे पक्ष या मछलियाँ भी तरङ्ग पर नहीं निकलते अपितु हम विमान और बहाज बनाते हैं। मनुष्य की इस विद्यपता के कारण ही बहुधा प मृष्टि से उद्विष्ट है। बहु परिस्थितियों के अनुकूल अपने वर्तन को बाँस सकता है। युद्ध-मेम कोई सहज प्रवृत्ति न मानवृत्ति नहीं है अपितु अधिवर्त मानसिक धारत है। धर्म का समाज चाहता है कि हम युद्धधर्म में जाकर बन्ध उटाय और मर जाएँ जैसे अम्य बालों में यह चाहता था कि भोग धारमबलि व या अयधाय करन के नीचे मटकर मर जाएँ। हमारे मन सामाजिक व्यवस्था

सम्भव होगी क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार नहीं किया जा सकता कि वह किसीको गोद ले लें। परन्तु धर्म स्थिति यह है कि कोई भी भला धर्म का सिपाही एक समाज लेकर कोई मारण को तैयार हो जाता है। सम्भव है इसलिए नहीं कि वह इस पसन्द करता है या वह धर्म की दृष्टि से राष्ट्रीय समझता है। यद्यपि इसलिए कि उससे इस बात की प्रत्याप्ता की जाती है। यह सामाजिक प्रत्याप्ता के प्रति धार्मिकता की भावना है। युद्ध को कर्म और कुत्सितता इस बात में है कि हमने कोई बुराई न होतों हुए भी हम इसमें भाग लेते हैं। इसलिए नहीं कि हम किसी प्रकार कर हैं। बल्कि इसलिए कि हम दमानु होना चाहते हैं। हम यज्ञों में भाग लेते हैं। प्रशासन की रक्षा के लिए, सत्ता की स्थायीता दिखाने के लिए, धर्मों की रक्षा और बच्चों की रक्षा करने के लिए और अपने घर-बार का बचाव करने के लिए। कम से कम हमारा विश्वास यही होता है।

विषय प्रकार नर-मांस-मक्षण नर-मुक्त-समूह, जादू-परमियों को जीते भी बना देना और इन्द्रमुक्त समाज-विरोधी क्रूर समझें जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध को भी एक महा भयानक बुराई समझ जाना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि नैतिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) राज्यों पर भी लागू होते हैं। जो कर्म व्यक्ति के लिए बुरे समझें जाते हैं वही राज्य द्वारा किए जाने पर उचित और ठीक नहीं बन सकते। युद्ध को बड़ी सच्चाई में भी जोड़ा जाय की बड़ी हत्या और चोरी है। बाह्य क्रिष्ण भी आवश्यक क्यों न हो है बुराई ही।

यह मुक्ति प्रस्तुत की जाती है कि साहस और स्वाम कर्तव्य के प्रति निष्ठा और बलिदान के लिए उद्यतता इत्यादि कुछ धार्मिक गुण हैं। धार्मिक का बल्यमन का बाबा युद्ध-यज्ञ के प्रति उसकी स्वेच्छापूर्वक वस्यता स्वीकृति के कारण ही तो है। यह युद्ध के कल्पना-बहुल वर्णन उसकी महिमा और सफ़रों का महाकाव्यों की पद्धति पर वर्णन करने के कारण ही समझ हुआ है। युद्ध को सम्मत्ता और प्रवृत्ति का एक साधन माना जाता है। सङ्गुणा और धान्य का एक जोत।^१ पुराने प्रारम्भिक दिनों में युद्ध धर्मशास्त्र नियोजन वस्तु के मुक्त-बाजी की प्रतियोगिताओं की एक माता की भाँति जिसमें योद्धा लोग एक-एक करके आपस में लड़ते थे। महा

१ इन्द्र के सुपना कीविषय, 'मोक्ष देवार्थ में -मान्य और रम्य युद्ध के सर्वोच्च सौन्दर्य का किन्तु दूधधर्म का स्वयं बचन किना कहा है। उसकी ओर से केवल कुछ और स्वयं-इच्छाओं ने अपनी भाँसे भी-न जाँ है। जो जानि जानी साधि की मरीचिका सरा सरा से बिछी रहता है, वह अपने गैरवस्तु ज्ञानार्थ में सब गलत कर बंध हो जाती है और उसके सुपन का भी कोई ज्ञान नहीं रहता। युद्ध सत्ता से क्या समाप्त पर विषय अत्यन्त बंध जाता व केवल वैदुरी है, यद्यपि धर्मशास्त्र धार्मिक भी। कल्पना-विधि। इससे मान्य धर्म का भी धर्मक मान-स्वयं और देव राक्षस धर्मविकसित रह जायगी और सरा सरा ज्ञान के एक विराट् मन्दिर में हो पड़वेगा। देखिए इस लेख जर्मनी युद्ध तथा धर्म (१४१) पृष्ठ २६-२७

तक कि मध्य युग में भी सौम्य सैनिक पेशा अपना सैल से और अपने-आपका प्रति
हस्ती राष्ट्रों के हाथों बैठन सीधी मजिबों के रूप में मुठ के लिए बेच देत थे। इन
राष्ट्रों से उनका अपना कोई सम्बन्ध न होता था। वे उन राष्ट्रों के लिए हस्ताए
करते थे जिनके प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं होती थी। परन्तु धार्मिक मुठ
जिनमें धार्मिक के बर्बर अस्त्रों का प्रयोग होता है जिनमें जनसमुदाय के सबसे
असह्य और सबसे कम जिम्मेदार तत्वों का बल्ले-धाम होता है जिनमें भी राष्ट्र पर
आ सजनेवासी मयकरतम विपत्ति है। स्त्रियों और बच्चों का नम्बर सबसे पहल
घाता है। मनुष्य की मूम्ह-मूम्ह बकमक परवर से "स्पात तक" हस्तात से बाकब तक
बाकब से बिपेसी रस और रोगी के बीटापुषो तक धाव बक आई है। मुठ अपने सजन
स्वल्प और दूरमायी परिणामों के कारण मग्रा क धार्मिक ससार में सम्मत्ता के
लिए मयकर सकट बन गया है। यह धारीरिक हिंसा तथा धनु के बिस्व बुना
के निरन्तर प्रचार, बीनों के द्वारा मनावेगा जो पाश्चिमिक बना देता है। यह बरसू
नीति के लिए पद्धति के रूप तक में घातकवाद का प्रयोग करने के लिए हमें तैयार
कर देता है। बड़े-बड़े विचारकों ने इसके नतिक अष्टता मानेवासे स्वल्प का
बर्चन किया है। सेंट थामस्टाइन प्रश्न करता है 'मुठ में क्या बात निम्न बोम्ब
है? क्या यह ठप्प है कि यह उन जागो को मारता है जो उसके सब किसी न
किसी दिन मरेगे ही? इन बात के लिए पुर्बसन्धित व्यक्ति मुठ की निम्न करे
तो करें किन्तु धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकते। मुठ में जो निन्दनीय वस्तु है
वह है हानि पहुचाने की इच्छा अथवा बुना प्रतिशोध की उद्यता और प्रभुत्व
बमाने की वाचना। तास्त्वाय ने अपने महान उपग्रास 'मुठ और धान्ति' में
लिखा है "मुठ का उद्देश्य हस्ता है इसका उपकरण है—जामूसी रेघद्रोह और
रेघद्रोह के लिए प्रेरणाहन निवासियों का विनाश सेना की धावस्पवताए पूरी
करने के लिए उन्हें मृटना या उनका सामान बुरा सेना और मिथ्या भाषण जित
सैनिक बीघस कहा जाता है। सैनिक पेश के सीधों की भारतें हैं—स्वाधीनता का
अभाव धर्मात् धनुमासन मुस्ती अज्ञान बुरता अधिचार और मदिरापान की
उपमत्ता। फ्रैंडरिक मङ्गल ने अपने मग्नी पाडेविस्म को सिखाया "यदि ईमान
दार धावमी बनने से मुझ नाम होता तो तो हम ईमानदार धावमी बनन और यदि
उन बनना आवश्यक होगा तो हम टम बनकर रहेंगे। जो कोई भी मुठ क
कारण होनेवासी प्रमाणा की सामान्य गिरावट से मुठ क नष्टी और घातकों से
और मानव-आति की बचना से परिचित है वह सभी की बीरत्व और बिजयो का

१ १०-२५। तुम्ह का अर्थ "किन्हीं या राष्ट्रों के लिए धनराशुन दास्यवाचक्य का
दिएले या सस्ते चक्का लावा यह है कि वह धनराशुन दास्यवाचक्य का प्रसर करने के लिए
उपयुक्त मयक अपने तक शक्तिपूर्ण मयान्तों का प्रसारण करना रहे — फ्रैंडरिक मङ्गल
'भौतिकिकल आमेर' (१७१)

प्रतिरक्षा के साथ वर्जन नहीं करेगा। मुझ में हमें सब अपराध एक भवतु भनी मृत रूप में दिखाई पड़ते हैं। ब्यूक फाफ बैलियटन ने कहा था 'इतनी बात मेरी मान रखो कि यदि तुमने मुझ का केवल एक भी दिन देख लिया तो तुम सर्वसम्पत्तियों परमात्मा से यही प्रार्थना करोगे कि तुम्हें फिर मुझ की एक बड़ी भी न देखनी पड़े। साधोले का कहना है कि 'विजय को धन्येष्टि संस्कार की विधि द्वारा मनाया जाना चाहिए।'^१

कहा जाता है कि मुझ तो एक ऐसी बुराई है जिससे बच पाना सम्भव नहीं है यह एक विपत्ति है परमात्मा की ओर से भेजा गया वैबीय कोप एक प्राकृतिक महाविपत्ति भूकम्प या तूफान एक ऐसी वस्तु, जिसका व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। असम्भ्रान्तान्ताओं का प्रागमन टिड्डियों के बस या रोगों के कीटाणुओं के बाढ़ के आक्रमण से मिलता जुलता है और हम उस प्राकम्भ का प्रतिकार बस प्रयोग द्वारा करना चाहिए। परन्तु मुझ केवल परमात्मा के कृत्य के रूप में या प्रवृत्ति के नियमों के अनुसार नहीं होने के तो मनुष्यों द्वारा और जो प्रशिक्षण मनुष्यों का दिया जाता है उसके द्वारा रचे जात हैं। वे तब तक अनिवार्य हैं जब तक हम अस्ति की राजनीति को स्वाभाविक मानते हैं। यदि स्याम और सहिष्णुता की माम्यताओं का सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य के अधीन कर दिया जाए तो जल के बानू (धराजकता) पर विजय नहीं पाई जा सकती। यदि राजनीति व्यवस्था का अर्थ यह है कि मुझ को स्वाभाविक माना जाए, तो हम मानवीय स्वतन्त्रता का अस्वीकार कर रहे होते हैं। पृथ्वी पर अन्तिम की स्थापना एक विजय का कार्य है नियतिवाद के विरुद्ध स्वतन्त्र सत्त्व का एक कार्य।

मुझ लाभ कहते हैं कि जब वर में धान लगी हो हमें धान का मुकाबला धान में करना चाहिए पर धर्म सोमा का विचार है कि पानी अग्नि-ज्वालाओं को बुझा सकता है धान नहीं। अस्व अस्व से ही शांत होता है। यदि हम भी बस में ही विराम रखते हैं तो हम उन नाटिका को खो नहीं दे सकते जो मानवीय सत्त्व का टाकने के लिए बस का मुसलट नैदानिक और निष्ठुर चेति में प्रयोग करते हैं। वर कहा हम बल-प्रयोग और धमकाने की भीति अपनाकर पाश्चिम को परास्त कर सकते हैं जबकि इसी नीति पर वह फलता-फूसता है? हमारी पुक्ति होनी है कि धान सम्पत्त की परम्परा को एक नव प्रकार की सम्पत्त (बबरता) से अंतरापेक्षा हो गया है यह नई धर्म्यता अतीत की शिमा भी अतीत की धर्म्यता अधिक दुःख है क्योंकि इनके पास अत्यधिक अस्ति धानों नैदानिक और तकनीकी उपकरण हैं। इस वर्तमान की मुख्य विषयता एक प्रकार का सामाजिक यन्त्रीकरण है जो बसा और तरुति को विज्ञान और

बतात है परन्तु हम साधन टीक उसक जग ही घटना है। हमारा गिराव है कि प्रेम का विनाश करने के लिए हम कुछ नया नया प्रयोग कर सकते हैं और अधिक स्वतन्त्रता पान के लिए मजबूती के बग प्रयास का। यह तो धर्मविचार हीनता और धर्मवाद में प्रतियोगिता है परन्तु इसका परिणाम धारमा का एक ऐसा वादस्तन होगा जिसका कोई दस्तावेज ही न होगा। तबसे ऐश्वर्यानाम का धर्मन है धर्म उद्देश्य के लिए भी हम उचित मायों का ही धर्ममन्त्रन करना चाहिए, धर्मन मायों का नहीं।”

यदि हम कुछ न। जीवन के लिए इस धर्म बहुरा की भावना का आधारित करें तो जब उचित करने का समय आएगा तब हम उन्हीं परे नहीं केक सकते। यह मुक्ति दान नहीं दु पर मूल है कि यन्त्र का ह्रास के लिए बाह्य हम धर्मन धारमों का उपधा कर दें और उनका उत्सर्जन कर दें परन्तु जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब हम उन्हीं फिर से स्थापित कर देंगे। यदि हम यन्त्र को ह्रास के लिए यन्त्र की ही पद्धति का उपयोग करें तो धर्म यदि रणभूमि में विजय पाने के लिए, हम भावना के साथ विराममात्र कर रहे हैं, तो यह सम्मता की परम्परा का साथ विराममात्र है। कुछ धारमों की उन्नति करता है, बलना का उत्पन्न कर देता है और हम उन्माद प्रसन्न बना देता है और कुछ द्वारा उत्पन्न हुई मनोरथा में कोई ग्राह्यचित्त समझौता सम्भव नहीं होता। प्रथम विराममुद्र यद्यपि रणभूमि में तो जीत लिया गया था परन्तु बर्खास्ति के महान म द्वारा दिया गया। बर्खास्ति-सन्धि से पहले जो बर्खास्ति यन्त्र की उनके बीच लायक जार्ज ने क्लीमेंटो के नाम एक आपन भजा था जो लायक जार्ज की पुस्तक 'दि टू थ एंजाइड दि पीस टोटीड' (धार्मिक-सन्धिया के विषय में सत्य) में छपा है। इस आपन में उसने लिखा 'आप जर्मनी से उसके उपनिवेश छीन सकते हैं, उसके संप्रदाय को बटाकर केवल पुनिस-रक्ष जितना कर सकते हैं और उसकी जम-सेना को बटाकर उसे संचार की पाचमें बर्जे की (बहुत ही घटिया) पक्षित

हमें करने ठाने से मुखा है, केवल एक दृष्टिकोण से।

(अप्रील १९१८, नारमर १९१८ ईस्वी)

१८वीं शताब्दी का एक इंग्लिश लोक-गीत

सब प्रकार है

“ओ मन्त्र, जिमी बर्जे को सम्मत् मन सम्मत्
 पावे यह सम्मत् विरामा ही। पुराणमय कभी न करे
 पावे जगत् धारमों के पक्ष
 सम्मत् धारमों से आ रहे-रहे हो
 और पावे यह (नारमर कभी न) जगत् धारमों से
 कल्पत धर्मों के कल्पत धर्मों में
 कर विराम रणों कि कल्पत धारमों में नहीं है
 धारमों कल्पत धारमों को करके में पक्ष है।

बना है सचत है परन्तु साथ ही यदि घटत म जमनी को यह अनुमान हुआ कि १९१६ की सन्धि-सन्धि में उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ था तो वह अपने विजयताओं से बदमा सेन के साधन किसी न किसी प्रकार बूझ ही लेगा। वह साथ पहरी छाप जो मानव-दुःख पर चार वर्षों की अभूतपूर्व मारकाट डाल गयी है उन वर्षों के बीतने के साथ-साथ भुष्ट मही हो जाएगी जिममें यह महायुद्ध की भयानक तसबार द्वारा मयी थी। उस दशा में सन्धि को बनाए रखना इस बात पर निर्भर होता कि उसका हट के लिए कोई ऐसा कारण न रहे या निरन्तर देश भक्ति की भाव या ईमानदारी की भावनाओं का उत्तेजित करते रहे। परन्तु विजय के क्षणों में प्रवर्धित किया गया घम्याय और बपन कभी भुसाया जाएगा और न क्षमा किया जाएगा।" बाद में हुई घटनाओं के लिए बर्साई सन्धि भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। उस सन्धि के बाद जैसे राजनयिक पेंचों में कुछ राष्ट्रों की बिकसता और निराशा के कारण तथा कुछ घम्य राष्ट्रों की भीमता और मया गुरा के कारण तनावपूर्ण स्थितिया उत्पन्न होती गईं, यहाँ तक कि राष्ट्रों के मता उत्पन्न हो उठे पागल हो गए और उन्होंने ससार को अग्नि-ज्वालामो में भटक दिया। समझ है कि हम नम मुड़ को जोत जाए परन्तु हम सन्धि को भीत पाएँ ?

किर, यदि किसी बिबाद का निपटारा बल द्वारा हुआ जाता है तो क्या वह निपटारे का ठीक बन है ? जिस पक्ष के पास सबसे अधिक जनबल बन और अस्त्रास्त्र होते हैं वह जीत जाता है। इसमें यह पता नहीं चलता कि उनका सत्य स्यायोचित या अपितु केवल यह पता चलता है कि उनका अस्त्रबल उत्कृष्टतर था। मुड़ के द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं होता निचाय इसके कि कौन-सा पक्ष अधिक मक्तिशाली है। जो जोय बिस्व के सम्यन्तकता बनना चाहते हैं वे सब सम्मता की नई तकनीक में बुझसता प्राप्त कर लेते हैं और उनका उपयोग दूषित उद्देश्यों के लिए करते हैं जिन्हें वे मानावरकता के प्रति मिष्टा और स्वतन्त्रता का प्रेम घादि के नामों से छिपाते हैं।

यदि मुड़ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक स्थायी घम बन जाए, यदि हम निरंतर उद्यमता की दशा और निरन्तर चरम सन्दर्भ की दशा में जीना हो तो सम्मता सारा के लिए अन्धकारमय हो जाएगी। मुड़ मानवीय धावरयकताओं को पुरा करन का कोई उपाय प्रस्तुत नहीं करता उन्हे यह अपने पीछे अचर्चनीय मानवीय दुःख और कष्ट सेवर घाता है।

प्रश्न उठता है कुनरा बिबल क्या है ? अणमानजनक दासता जिममें प्रत्येक धावर्य और परिप्लुत बलु समाप्त हो जाएगी और धार्मिक प्रवृत्ति असम्भव हो पाएगी एक मनहूस निरागन्ध, अमानवीय जीवन जिसकी बस्पना किसी मानव

राष्ट्र को तब तक सधार को मुद्र में नहीं भोकना चाहिए जब तक कि समझौते की बातचीत बिचार-विमर्श और मध्यस्थता के सब साधन धाड़माकर न रख लिए गए हों ? न्यायोचित मुद्र घनाजमनात्मक और स्वाधीनता दिखानेवाले होते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि लोगों की विदेशी धाकड़ों से और जगह बाम बनाने के प्रयत्नों में रक्षा की जाए। अन्यायपूर्ण मुद्र धाजमनात्मक होते हैं और उनका मरय दूमरे दशा पर कब्जा करना और उन्हें अपना दास बनाना होता है। पर क्या यह बिभद लुब स्पष्ट है ? यह बहुत उमरके प्रश्न हैं और हमारे जानकारी के मोठा को सरकारी ने बिभक्त कर दिया है। यत हमारे लिए यह निश्चयकर पाना बट्टिन हो गया है कि कौन-सा मुद्र "न्यायोचित है। ठीक और समत होने स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष बिभक्त नहीं है कि एन एन म कब्जाएक हो और दूसरे पक्ष में दूमरा। अधिक से अधिक यह कम न्यायोचित और अधिक न्यायोचित का अंतर हो सकता है। धाजमनात्मक और धारमरसक और अंतर भी वास्तविक नहीं है। हम यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास और उदात्त हैं जो हमारे जल्दों को कब्जा कर जात है। धारमरसा के लिए लड़नेवाले भी उन बस्तुओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें उन्हां पहन धाकड़ों करके जीत लिया था। बयधानन् स्थिति की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं किसी मन और न्याय्य समान की रक्षा के लिए नहीं। कानून पर धाधारित समान के अनिरिक्त अर्थ नहीं धाधिरस के दास का कोई प्रब हो नहीं है। और धाराजमनात्मक अंतराष्ट्रीय अर्थ का कानून की कोई पर पाइ हो नहीं है। हम समझते हैं कि हम यदि जर्मनों और जापानियों को कुचल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परन्तु हमारे इनका धाधावासी या स-नुष्ट होने के लिए कोई कारण नहीं है। प्रबन्ध महानुष्ट के अर्थ में अमना का बुल बनाना दिया गया था और धधमानित किया गया था जर्मना का मुद्र का संपूर्ण दोष धधन धिर नैन को बिभक्त किया गया था। जर्मनी की नोसना समुद्र-नैन में डगा हो गई थी और उसकी मना बट्टाकर एक भाग कर दी गई थी धाकरम पुनिस-दल का काम कर गक। उसका यह बचम केर नि मरत्रोकरण किया गया था कि बारी दम नी धधना नि धधनीररस करम जबकि यूरोप के किसी बड़ राष्ट्र का धधन निधधनीकरण का डरा भी इगहा नहीं था। जर्मनी पर मुद्र-नैन के इजने को उन्ही रागि गारा गई जिसके कारण म करन बहु पाहो जिनमें मुद्र में धाधनिया या धधनि उनक बट और पागे भी नीकर और बाज बन गए। नर एरिक मैट्टेस के लक्ष्य में हमने जर्मनी को इगानिबाहा नि बीज गक अटल गए। जर्मनी के धारा धार छोट-छाटे राष्ट्रों का जान दिष्टा दिया गया। धार प्रत्य को नीम धाक मध्यम (राष्ट्रमय) की इग ररस एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। धधन मर पर धधनार कर दिया गया और कर पर धाधमन कर दिया गया। धध नर जिनकी गाटो उधरा धध (बन धधो मुद्राते) कडिडागा परटिा गया। कोई भी धधनाना

राष्ट्र जिसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता धर्ममय निराशा की छाई में गिर पड़ता और हृत्सर तथा नाजीवाद की विनाशरमक सक्रियता को अपना लेता जिसका नाश था कि 'वर्तमान दशा से हर चीज प्रथ्वी है। जापान के मामलों को सीबिए। उसका जनसंख्या प्रतिवर्ष भी ४६५ है। जबकि समुक्त राज्य अमेरिका में यह ४१ है। जापान की जनसंख्या प्रतिवर्ष वस साक्ष्य बढ़ जाती है उसका जीवननिर्वाह का स्तर निरन्तर गिर रहा है और अन्ततोगत्वा भूखमरी का भविष्य उसके सामने खुल रहा है। वह भयभीत है। उसे कच्चा मांस मिलता रहना चाहिए, धर्मशास्त्र मर जाएगा। उसने देखा कि कुछ चीन पर उत्तर और पश्चिम की ओर से छाटा जा रहा है। दक्षिणी चीन में फ्रांस का बड़ा साम्राज्य था और शान्तिवादी में ब्रिटेन का बहुत बड़ा प्रभाव-क्षेत्र था। जापानी कोई हिंस्र राष्ट्र नहीं हैं। बल्कि साधारण प्राणी हैं जो इस बात से डरे हुए हैं कि यदि उन्होंने गहन किया जो वे कर रहे हैं तो वे समाप्त हो जाएंगे। हम यहूदियों पर हुए जर्मनी के प्रत्याचारी से पूजा करते हैं परन्तु समुक्त राज्य अमेरिका में जापानियों को कोट (अमेरिका में घाबर बसने के) में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया है। वर्जन प्रतिनिधिम (एक्सक्लूजन ऐक्ट) अभी विद्यमान है जिसके कारण करोड़ों हूबो में असन्तोष भर रहा है। नाबियों ने जो जातीयवाद का कार्यक्रम अपना रहे हैं, अपनी तकनीक का बड़ा भाव मित्र राष्ट्रों में से ही कुछ से सीखा है। श्री सायड बार्बकहते हैं कि बर्बाद समझौते के प्रस्तावों का फलना "इस समझौते की छतों और अधिकारों के उन कुछ राष्ट्रों द्वारा जिन्होंने वे छतें खोपी थी साथ में किए गए दुरुपयोगों के आधार पर न करें। मानून के मुस-होपो कानिषय जनसंगोद्वारा जो प्रस्तावी रूप से कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करने और न्याय्य उत्तरदायित्वों को टाक जाने की स्थिति में है। की गई छलपुत्र ध्यास्याधो के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए सम्मिया को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। बोरी तो वे हैं, जिन्होंने अपनी प्रस्तावों उद्घृष्टता का लाभ उठाकर अपने पवित्र सुगन्धों (कट्टर) और प्रतिज्ञाओं को मग करके उन खोपों को न्याय देने से इनकार कर दिया जो कुछ समय के लिए, उसे बलपूर्वक से पाने में असमर्थ थे।^१ जब जर्मनों ने विस्मय की शीतल बातों पर घानारित विराम-सन्धि को स्वीकार कर लिया तब बिजयी सन्धियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया इसका वर्णन करते हुए श्री सायड बार्ब ने लिखा है 'जर्मनी ने हमारी विराम सन्धि की छतों को जो काफी बठोर की स्वीकार कर लिया था और उनमें से अधिकांश का पालन भी कर दिया था। परन्तु जब तक एक टन भी धम्म जर्मनी नहीं भेजा गया था। यहाँ तक कि मछलीमार बेड़े की भी थोड़ी-सी मछलियाँ पकड़ भाने से रोक दिया गया था। इस वस्तु मित्र राष्ट्रों का सितारा बुझा जा पर भुखमरी की याद किसी दिन उनके पितापं पर

राज्य की हमारी समुची चारपा में ही परिवर्तन की आवश्यकता है। मानव समाज में सृष्टि और नश ही चरम वास्तविकताएँ मानी हैं। राज्य ऐसे मनुष्यों का समूह या सभ है, जो किसी एक मुनिबिष्ट भू-भाग में निवास करते हैं और जिनकी एक साम्प्रदायिक सरकार है। जब यह कहा जाता है कि कोई एक राज्य किसी दूसरे राज्य से अधिक बलवान है तो उसका सारा अर्थ यह होता है कि उस देश के निवासी कुछ विशेष सुविधाओं के कारण जैसे जनसंख्या सामरिक शक्ति की दृष्टि से स्थिति कच्चे मांस पर नियंत्रण कृषि और-खोज या सांस्कारों की उन्नति के कारण ऐसी स्थिति में है कि दूसरे राज्य के निवासियों को बलपूर्वक अपनी हत्या के अनुसार कार्य करने को मजबूर कर सकें। प्रारम्भिक दिनों में दारिद्र्यक दृष्टि से बलवान व्यक्ति निर्बलतर व्यक्ति पर इसी प्रकार नियंत्रण रखा करता था जैसे धान धक्कियाली राज्य दुर्बलतर राज्यों पर रखते हैं। क्या यह बात सिद्धांतगत जो पति अपनी स्त्री का पीटता है उससे या जो डाकू यमी के मोह पर किसी धार्मिक को रोककर उसका बहुधा छीन लेता है उससे या जो मासिक हड़ताल को तुड़काता है उससे किसी प्रकार भिन्न है? बल प्रयोग में विरहास एक व्याधि है जिसने ससार को ऐंठ-मरोड़कर बुरा बघाया ही है। यह हमसे हमारा मनुष्यत्व छीन लेती है। ऐसा ससार, जिसमें इतनी धक्कनीय सैतामियत छलन है बचाने योग्य नहीं है। हमें इस सामाजिक व्यवस्था से छूटकारा पाना होगा इस बुद्धि के से ससार से जो लाजबस्तीकरो पलक साहो और बार-बार होनेवाले युद्धों द्वारा नाशम रखा जा रहा है। युद्ध एक कुपचक्र को प्रारम्भ कर देता है प्रतिघोष की भावना से दूसरे पर लोपी गई सभि पराजित का शोक और बहसा मन की भावना और फिर युद्ध। विजय हम सभी के लिए घातकीय है। एक नई तकनीक जातिवारी तकनीक हमें घपनानी होगी। कम्प्यूटेंट और मोटोर्ग के बचनो म चल रही सञ्चुता के विषय में मर्क्युडियो को इन्टरनेट में भारा गया था मृ मृ के क्षणों की अन्तर्दृष्टि में चिन्ता उठता है यह तुम दोनों क बचानो के लिए महामारी है। एक पचन की दूसरे बचाने के साथ बटु सञ्चुता एक प्रमदाय समान्य हुई भी जिसने बुना के दुष्कर्म को तोड़ दिया था। उस नाटक के अन्त में कम्प्यूटेंट कहता है माई मोटोर्ग साधो अपना हाथ मुझे बाँ।

* विक्रमचक्र चक्र में ११ चरवरी १९९० को उपदेश देने में डाक्टर ईरी इमरन चौधरी ने कहा था "हम विश्व में हम मनुष्य को से मिलना अर्थव्यवस्था में एक नृपति भवित है दुनिया बुना हमारे अर्थव्यवस्था में भवित है। एक पचन बुना और दोर से बच है और दुनिया बुना युद्ध देशों के बचते हुए कोलाहल में और भी अधिक शक्ति मचाने हुए निरक्षण हा बला है। हमारे एक व्यवस्था में बचन देशव्यवस्था के लिए क-दुमर बुने ने पर शान्त या नक में बचा मानने बुना कहा व्यवस्था बच बुना मनुष्य देना ही से है न

आदर्श समाज

जिस आधार के लिए हम काम कर, वह उस समय की वास्तविक स्थिति की प्रवेष्टा प्रस्था होना चाहिए, पर साथ ही मानव-जीवन की बसाओ से बहुत दूर का भी न होना चाहिए। ससार को एकाएक ऐसा परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि वह प्रेम के बिजान को धिरोधार्य कर सके। हम कहते हैं कि हमारे धनु मये युग पर प्रभुत्व जमाने के लिए सब रहे हैं और हम उस मये युग को स्वाधीन करने के लिए सब रहे हैं। हम ससार को केवल भावीवाद के धुएँ से मुक्त करने के लिए नहीं सब रहे प्रपितु ऐसी सवारात्मक (पॉजिटिव) दृष्टाएँ उत्पन्न करने के लिए सब रहे हैं जिनमे ससार की विभिन्न जातियाँ अपनी-अपनी बाँट वह सबें और अपना विविष्ट योग दे सकें। यह मुख छोपन की उस विचार प्रणाली की आवृत्तों की भरवाणक वेदना है जिन्हे हम इन पिछली सत्ताजिवाय न अपनाएँ रहे हैं। हिटलर एक परिणाम है लक्षण है कारण नहीं। वह कोई आत्मिक बटना नहीं है प्रपितु वर्तमान व्यवस्था का एक स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है। हिटलरवाद को रोकने के लिए हम यह कुछ निश्चय करना होना कि सब मनुष्यों को बाँटि घम और रगभेद का बिना विचार किए कार्य करन और जीवन निर्वाह साम्य उपार्जन करने का आचारभूत व्यवहार अवश्य दिया जाना चाहिए यह कि सिद्धा सम्पत्ति समुचित निवास स्थान और नागरिक स्वाधीनताएँ सब लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। उस सब-व्यवस्था के जिसमे एक ओर बाँट को नष्ट किया जाता है जबकि दूसरी ओर लोप भूखा मर रहे होते हैं और जो एक ओर असह्य दुरिच्छता के साथ-साथ दूसरी ओर अविश्वसनीय विश्वास को बनाए रखती है अन्तर्विरोधों को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रभुत्व-स्वाधन की इच्छा का कारण यह है कि लोगों में इतना अधिक अन्तर होमे के कारण उनमें असुरक्षा की भावना बर कर जाती है। यदि दुर्बल लोगों पर अत्याचार करनेवाले बलवान लोग न हो ता बल-प्रयोग की की कोई मुनाइय ही न रहेगी।

कारण चाहे आत्मिक मनावेजानिक आत्मिक या सयटन-सम्बन्धी कुछ भी क्यों न हो पर सरकारों पर कबल बनाव ही उन्हें परस्पर लड़न से रोक सकता है। सब के अन्तों में गीरसरकारी संस्थाएँ सरकार के विरुद्ध कोई बार्बाई नहीं

सर बल की शिष्टता है। सुकुल राय (जिरेम) का जमाना के। इत जगता को और लगभग इतन ही अनुगत रत्न (अमरिवा) का जगता को आत्मिक के लिए आत्मिक कर के आत्मिक और शिष्टता प्राप्त का है। अब के ५५ रा बरी में बल लगे के अनुगत जिन्दे न डीक द्योने को शिष्टता है अन्त न डीक द्योने को। और भा के ५५ के। इन हेरी शिष्टता में। (अके बसन्त के लिए जिन्दे जिन्दे) अन्त न डीक द्योने का रत्न से बहुत कम कम देसे है, जिन्दे अन्त न डीक द्योने के बल बसन्त के रत्न के रत्न के लिए अन्त न डीक द्योने का।

—आदर्श वर नदर १ ११ १

कर मरनी तथाकि उनका घब होमा जिहाह । हम एसी गस्यान बनाओ चाहिए
जिनके द्वारा हम घण्टाई धोर धानि की धारजा का निगिन कर सकें ।

जा माग पउ म मरने जात है न धरराध-ओरी नहीं हाते धरिगु ने एस
मनुष्य हात है जा यह धनुषध बरन है कि उनके माध घम्याम जिया गया है ।
हमार घम्याम का उत्तर न धोर भी धधिक उध घम्याम करके दौ है । पउ हाने
क बजाय हम उनक धाराध क प्रेरक कारणा की जाज करने धोर उह हटाने का
यत्न करना चाहिए । हम यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान ससार म न
कुछ यन्त्री है जा बहुत बहुराई तक पहुँची हुई है । हम धानिपूषक ऐठा छावा
जिक ध्याम्तर करना हावा जियरा मध्य ध्याय हा ध्यस्तिमन धोर राप्पीय
धोना प्रचार का ध्याय ।

राज्य के धर्मे-धर्मे समाप्त हा जात का घब है कि बल प्रयाव का स्थान
परिचय बिचार धिमरी धोर तर्क एक जानुम स्वाधीनता धोर धानि की प्रमाणी
का निर्माण न ले । जिय प्रचार हमारो यहाँ डाकु या हथारे की बँदरानुनी
हिंसा के लिए बँध कम-प्रयोग की ध्यवस्था है उसी प्रचार बँध कम प्रयोग की
ध्यवस्था धाम्य पडासी बेध पर धधारण धाधमन करनेवाले के लिए भी होनी
चाहिए । सादी-ग्रहार धोर धोभीवाड बोई मुषध बल्लुए नहीं है परन्तु वे उन्मत्त
भीड द्वारा की जानेवाली हिंसा धोर धानिकाह की धपेधा नहीं प्रच्छी है ।
धिदाम्मत्त उपद्रवो का धमन करने के लिए हने परिमाण मे बल का प्रयोग करने
के हम धिकड हैं इस धर्म मे कि हम इस बात पर मेध होता है कि हमे हने बल
प्रयोग की धावश्यकता पडे फिर भी यह एक बेद-धोम्य धावश्यकता है ही नयोकि
यदि हम धधारण धाधमन को धमत रहन हैं धोर बिना रोक-धाम किए फँसने
र तो हम बुराई के कुल परिमाण मे मुडि कर रहे होवे । यह राज्य का कर्तव्य है
कि यह बल के बँदरानुनी प्रयाव की प्रमाणी कम ले रोक-धाम करे, यद्यपि इसके
लिए, धितना धावश्यक है उधे धधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए । यह
बल-प्रयोग काफी होला चाहिए, धन्यवा गैरकाभूनी बल बिजयी हो पाएया ।
पहले राप्पीय धीबल ध्यक्तिमत्त धधुताधो की धधेरखीं बगा गुधा का धँसाकि
धाम धधतराप्पीय धीबल है । राष्ट्रीय धीबल मे ध्यवस्था धोर स्वाधीनता बल
के बँध प्रयोग धोर धिक्षा द्वारा स्थापित की नहीं थी । धधतराप्पीय मामलो मे भी
ऐसी ही किसी पद्धति को धगनाला होमा । किसी धधुर्ध समाज मे बल द्वारा
धमपित कानून धिधमान रहता है जिससे धले धाधमियो का बहुत बडा बहुतमत्त
कुछ धोडे-से बुरे धाधमियो के बीच रह सके । मिहत्वा धाधधबाह बुराई को परास्त
पही कर सकता । पास्तक मे कहा का 'बल के बिना ध्याय धधधर है ।' धध

१. दुष्कर्म काणिए बल के बिना ध्याय धधधर है । ध्याय के बिना बल धधधधर है ।
बल के बिना -धध -धध रहगा कयोकि धधधधधध धध रहेंगे । बिना -धध के बल-धधधध की
५-१३

हम निरर्थक नहीं हैं।^१ भी महाइस चेम्बरलेन न अपने ऐंडिया हाउस प्रसारित भाषण में कहा था 'बिना बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी के सम्मुख पड़ जाए किसी छोटे राष्ट्र के साथ हम चाहे जिसनी ही सहानुभूति क्या न हो। किन्तु हर हासल में हम केवल उनके कारण समूह विविध साम्राज्य की युद्ध में डालने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यदि हम सज्जना ही हो तो वह इसकी अपेक्षा कुछ और बड़े उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यदि मुझे विश्वास हो जाए, किसी राष्ट्र में अपनी शक्ति का भ्रम दिखाकर सारे संसार पर प्रभुत्व जमाने की ठान ली है। तो मुझे लगेगा कि उसका प्रतिरोध अवश्य किया जाना चाहिए।'^२ यह नीति के प्रतिज्ञा-पत्र की शिक्षा नहीं है। यह तो शक्ति-सन्तुलन की पुरानी नीति है। जितने बेस्वियम या र्वनोस्वोदात्मिका को बचाने के लिए युद्ध नहीं करेगा केवल एक शक्तिशाली पड़ोसी की चाहे वह हिटलर हो या कैसर या नैपोलियन टोक-पाम ही युद्ध के लिए पर्याप्त उचित कारण है। राष्ट्रीय धारमहिता के उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय न्याय की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं। हैरतजनक निश्चय इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि जितने एक 'निर्दोष प्राणिशास्त्रीय सहजवृत्ति धारमरक्षा की सहजवृत्ति' के कारण युद्ध कर रहा है। और उस सहजवृत्ति को ही 'शक्ति का सन्तुलन' 'छाटे राष्ट्रों की रक्षा' यादि अनेक नाम दिए जाते हैं। नीति इसलिये असफल रही क्योंकि जो राष्ट्र उसके सहज बने वे हिंसा के प्रयोग द्वारा हथियार हुए अपने अधिकारों को स्थापने के लिए तैयार नहीं थे। नीति का उपयोग एक अन्त्यात्म व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया और इस प्रकार शक्ति की राजनीति के पुराने खेल को धारणीयता प्रदान की गई। राष्ट्रों की स्वार्थहीनता व्यक्तिगत की नि स्वार्थता की अपेक्षा भी कहीं अधिक दुष्प्राप्य रही। इसके प्रतिरिक्त नीति के पीछे कोई प्रमाणी बड़-बिभाग नहीं था। यह उस शत्रु की तरह की जो जानती

१ सर जॉर्ज मेसर्समिथ, 'कलानु अब कम से कम जर्मनी में सम्मिश्रित हुई है' उस प्रस्ताव की फेरा कोर्ड विचारविधि जर्मनी ध्यान में नहीं आई।

वरिष्ठ व्यावसायिक 'मैं नहीं समझता कि अब कभी शक्तिशाली जर्मनी में सम्मिश्रित न हो, उस समय कोर्ड भी बात विरुद्ध के ज्ञान में आई थी। उन्होंने जर्मनी के प्रतिज्ञा-पत्र पर विश्वास पड़े कमजोर प्रैसिडेंट मिस्सन को हथामें करने के लिए, हस्ताक्षर कर दिए थे। उनके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रैसिडेंट मिस्सन को हथामें करने के लिए उत्तर कह भी दिया परे हस्ताक्षर करने से इनाकार कर दिया। अब से लेकर आज शक्तिशाली अमेरिकी दृष्टि से इस प्रकार व्यवहार करती रही है, अब अमेरिकी को कोङ्कर अमेरिका ने जर्मनी को अपने मजबूत के लिए प्रयुक्त कर सकने है जर्मनी भी अब अस्तित्व ही नहीं है।'

सर जॉर्ज मेसर्समिथ 'पर न इसका और किस प्रकार उपयोग कर सकती है।'

वरिष्ठ व्यावसायिक 'वे राष्ट्रों के बीच न्याय और व्यवस्था को स्थापन रखने के लिए इसका उपयोग कर सकती हैं।'—टुड ४

२ २० सितम्बर, १९१८

कारतूस दागटी हो। यदि सीम का ठीक प्रकार काय करना हो तो उसक स्थायी प्राधिकारी (मयोरिटी) होने चाहिए एक वह जो उन कानूनों और नियमों को बनाए, जिनके अनुसार राज्य का मध्य सम्बन्ध नियमित रहे और दूसरा यह जो उन कानूनों और नियमों के अनुसार विवादों का निणय करे। इनमें से दूसरे प्राधिकारी को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह राज्य का सम्बन्ध में सामुहिक परिवर्तन कर सके। किसी भी सीम का एक प्रथम विधानाग (सभीय सचिव) एक न्यायालय और एक कायपालिक प्राधिकारी होना चाहिए। यद्यपि कोई भी राज्य अपने वा (भुकरये) का स्वयं निर्णायक या प्रथम धरतावा का स्वयं दण्ड देनेवाला नहीं हो सकता। जब हमारे पास स्थितिवा द्वारा प्राप्तमन्त्र की शक्ति के लिए हम द्वारा समर्थित कानून की व्यवस्था है जो निम्नलिखित और सार्वजनिक है ठीक उसी प्रकार हम एक अन्तरराष्ट्रीय पुलिस दल की भी प्राप्त व्यवस्था है। यदि कोई राज्य राज्य के कानून का सम्मर्पण कर और उन प्रमाण पर उतर आए, तो कानून का सम्मर्पण राज्य-समुदाय की दृष्टि द्वारा होता चाहिए और प्राप्तमन्त्रकारी राज्य का समर्थित स्वयं विचार होता चाहिए। उन दवावा में यह स्पष्ट करना उचित न होगा कि सीम मुद्र द्वारा मुद्र का राजन का दल कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बात यही है परन्तु इतना हमें मनाया है कि प्रमाण का पुनः रूप में परिणाम नहीं दिया जा सकता। मानवीय सम्बन्धों में चुनाव प्रणाली और सुरे में से नहीं दिया जाना होता। यद्यपि वह और उत्तर में से करना होता है। राज्य द्वारा वल का अनिवारित प्रमाण शिर-राज्यमन्त्र द्वारा कानून की दृष्टि के रूप में लिए जानेवाले वल प्रमाण की धारणा प्रसीम गुण है। यदि हिवा पर उत्तर देनेवाले राज्य के विरुद्ध प्रतिम द्वारा कानून में राज्य समुदाय की दृष्टि का प्रयोग न किया जाए तो हम कानून के शासन और सम्मान का पक्ष को मान नहीं देना सकते। अन्तरराष्ट्रीय मध्य या कानून के लिए सम्मान साम (मित्रता) दान (परिहारण) भद्र (पट दानता) और दण्ड (मन्त्र प्रमाण) इन चार पक्षों का समुदाय है। यदि हम यह मान लें कि राज्य में प्रत्येक का दान के भी प्राप्ति है। कि न प्रत्येक राज्य पर ही हम एक एक मानान करके उसी धार में न जा सकते हैं। जो हम एक एक मानान करके उसी धार में न जा सकते हैं।

एक दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य हमें मनाया जा सकता है कि यदि कोई एक राज्य के लिए एक ही राज्य का एक राज्य के विरुद्ध दान है। मान लें। प्रमाणमन्त्र न माना कानून में वह सम्मानन नहीं है जो कि वह सम्मान (मयोरिटी) का सम्मान कर सकें। जिस राज्य का या दो के एक में एक न बंधे हुए है मुद्र-काय में प्रमाण एक ही बना गया है। जिसका कानून दान का दान भी ही दान द्वारा नहीं गई हो जो मुद्र के दान का दान ग दान। इन स्थिति में दिया जा सकता है। एक नया सम्मान राज्य में कि न प्रमाण

कर रहा है और पुरानी व्यवस्था उसे रोकना चाहती है। जो सोम घुरी सन्धियों (धर्मनी इटनी और बापाग) के विरुद्ध सब रहे हैं वे जामि के पक्ष में सब रहे हैं। यदि हम स्वतंत्रता और प्रजातन्त्र के सङ्घर्षों तक पहुँचने के लिए बुद्धिकल्प हैं तो हमें उनके साधनों के लिए भी बुद्धिकल्प होना होगा। स्थायी सान्ति तक पहुँचने का और कोई मार्ग नहीं है।

खोजन-मूल्यों के सम्बन्ध में शिक्षण

यदि हमारी सम्पत्ता नष्ट हुई, तो उसका कारण यह नहीं होगा कि वह पता नहीं था कि उसकी रक्षा करने के लिए क्या करना आवश्यक है। अपितु उसका कारण उस समय भी जबकि रोबी भरता बीज रहा है। खोपड़ि न लेने का हठ होना। हममें शान्ति और व्यवस्थित स्वाधीनता के नये समाज के सिद्धांतों को समझ पाने की नैतिक ऊँचाई और सामाजिक सूक्ष्म-बुद्धि का अभाव है। शिक्षा का प्रयोजन यह नहीं है कि वह हमें सामाजिक परिवेश (घाबपाव की परिस्थितियों) के उपर मुक्त बना दे, अपितु यह है कि वह बुराईयों से लड़ने में और एक पुनर्रचना समाज के सुजन में हमारी सहायता करे। सुधार का विकास बर्बरता और रक्तपात द्वारा नहीं होता। यह युद्ध सुखी अभिपक्ष के निमित्त विकास-सुख में कोई प्रतिवर्धन नोपान नहीं है। हम सामाजिक परिवेश की बया पर उसी पूरी तरह निर्भर नहीं हैं जितना कि विकासवादी बुद्धिकल्प बताता है। सामाजिक विफलता से मनुष्य की विफलता ही प्रतिबिम्बित होती है। नीग विफल हुई, तो इसलिए कि जीवन को बताने की तीव्र इच्छा ही लोगों में नहीं थी। राजनीतिक संस्थाएँ व्यष्टि नामरिका की भावनाओं और विचार की छावनों से घाये नहीं निकल जा सकती। राजनीतिक समझदारी सामाजिक परिपक्वता से पहले नहीं आ सकती। सामाजिक प्रगति बाहरी साधनों द्वारा नहीं हो सकती। इसका निर्धारण मनुष्य के अन्तर्गतन मोक्षोत्तर अनुभवों द्वारा होता है। हमें हृदय की फिर अधीन बनाने के लिए, जीवन मूल्यों के क्पात्करण के लिए, और साक्षरता के शब्दों के सम्मुख धारणा के समर्पण के लिए कार्य करना चाहिए। हम सब जल्दी एक ही तारों की ओर देखते हैं, हम सब एक ही भाकाव के नीचे स्वप्न लेते हैं हम एक ही ग्रह पर रहे रहे छह-यात्री हैं और यदि हम अलग अलग मार्गों द्वारा परम सत्य को पाने का प्रयत्न करें, तो वह कोई खास बात नहीं है। अस्तित्व की पहुँची इतनी बड़ी है कि इसके उत्तर तक पहुँचने का केवल एक ही रास्ता नहीं हो सकता।

परन्तु सं लेकर धार्मिक ज्वलनवाये इज्जत तक के सामन विमुक्त रूप सामाजिक उपयोगिता के सामन है। उनका कोई निजी नैतिक मूल्य नहीं है। वे केवल तभी तक मूल्यवान हैं जब तक उनका उपयोग उच्चतर नैतिक उद्देश्यों के लिए होता है। प्रवर्ति के साधन बनने-भापन कोई उद्देश्य नहीं है। सारबत

को सांसारिक के घनीक करके धनीभाव को धार्मिक के घनीक करके धन्य को शक्ति के घनीक करके जीवन-मृत्यु को विहृत करने की धारत को केवल सबस सिखा द्वारा रोका जा सकता है। सिखा आत्मा मनुष्य का उत्तम रत्न है। यह धान्तरिक राज्य की ओर जानेवाला राजमार्ग है। सारी वास्तव महिमा धान्तरिक प्रकाश का प्रतिफलन-भाव है। सिखा सर्वोच्च जीवन-मृत्यु का चुनाव को धीरे उत्तम पर दृढ़ रहने की पूरा क्षमता करती है। हम ऐसे समुदाय के लिए कार्य करना चाहिए, जो राज्य की भयेला धार्मिक विस्तृत और धार्मिक सम्पीर हो। यह समुदाय किछु इस का हो यह हमारे धारकों पर निर्भर है। यदि हम उदार बलीय हैं तो यह मानवता है। यदि हम समुदायबलीय हैं तो यह राष्ट्र है। यदि हम धार्मिकबलीय हैं तो यह विश्व का धर्मजीवी-धर्म है। यदि हम भावी हैं तो यह जाति है। राज्य अपने-आपमें कोई धर्मिय उद्देश्य नहीं है। उससे भी धान एक और विस्तृत समुदाय है जिसके प्रति हमारी सम्पीर्यम मिष्टा होनी उचित है।

राजनीतिक कार्यों के धर्मिय उद्देश्यों का विचार विचारको धीरे सेवको द्वारा किया जाना चाहिए। विचारकों और लक्षकों के रूप में समाज उद्योग धीरे धार्मिकसेवक बनता है। वे किसी भी समाज के जीवन-मृत्यु के उत्तरक हैं उन जीवन-मृत्यु के जो किसी भी समाज का वास्तविक जीवन और स्वभाव हैं। विचारकों और सेवकों का काम हम समाज की वास्तविक धार्मिक की बनता तक दिखित करना हमें धार्मिक धार्मिक धीरे मानसिक बनावट से बनाना है। उत्तरक सेवकों में मित्रता और साहचर्य की भावना का विकास करने में उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। धरतू बनता है कि बिना मित्रता के व्याप हो ही नहीं सकता। महान विचारक मानवता से लघुतर किसी वस्तु को अपने प्रेम का पात्र नहीं मानत। मारा उत्तर उनके लिए कुटुम्ब है। गेटे को लगता था कि फ्रांसीसी से प्रभा कर पाया उसके लिए असम्भव है। उसने ऐकरमन को लिखा था 'मेरे लिए या लड़ाई प्रकृति का नहीं है और न जिसे मुख से अनुदाय ही है। ऐसे बीच एक मुष्की के समान होते जो मेरे मुख पर उतर भी न सकते। मैंने अपनी कविता में कभी इतिम प्रदर्शन नहीं किया। बिना विद्वान के मैं प्रभा के बीच विश्व प्रकार मित्र बनता था ? और यह मेरे और तुम्हारे बीच ही रहे मैं फ्रांसीसियों से प्रभा नहीं करता था। मधुपि मैं उनसे हमें मुक्ति मिष्टो तो मैंने परमात्मा का धर्मधार किया। मैं जिसके लिए सम्मता और धर्ममता ही केवल हो महारूपूर्ण धन्तर है एक एक राष्ट्र (फ्रांसीसियों) से बीच प्रभा कर सकता था जो उत्तर के उत्तर धार्मिक सम्म राष्ट्रों में से एक है। मेरी अपनी धर्मिधाय सिखा का भेष जिस राष्ट्र का है। सामान्य रूप में राष्ट्रीय धर्मस्य एक विस्तृत वस्तु है। सम्मता की विस्तृत कोटिया में यह ठरा हीनतम और उद्योग होता है। पर एक स्थिति ऐसी है जहां पुरुष पर यह मुष्ट हो जाता है। यहां हम बाग राष्ट्रों से उत्तर दृढ़ होते हैं और

हम अपनी पड़ोसी जातियों के सुख और दुःख को उसी प्रकार अनुभव करते हैं, जैसे वह हमारा अपना हो। देसभक्ति सामान्यतया केवल मित्रेय ही होती है। उस मित्रेय को ऐसी सव्यावधी में सिखाया गया होता है जिससे वह भोगों को प्राप्त हो सके। इस देसभक्ति को बारीबार बर्तीबाजे 'बारी' के पदक समाए और मधुर पीत माते हुए सामान्य भावों के धामने प्रयत्नशील बहाकर प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रेम ही वह मूल्य है। जहाँ तक पहुँचने का देसभक्ति साधन-मात्र है। हमारे धर्म भी मानव प्राणी है। सुख और दुःख की प्रतिधियाँ जगमें भी हमारी भाँति ही होती हैं। लम्बा के धन्वर हम सब माई-बहिन हैं। हम अपनी बिरहप्रीतिता और शान्ति को फिर प्राप्त करना चाहिए और इस ससार के पावनबाने में जो प्रसन्न कर से बोसाहमपुर्न और मूर होता जा रहा है हम अपनी अनुभव होनी चाहिए। इस ससार का शासन समझारी से होना चाहिए।

बुद्धिजीवी भोगों का राजनीति या प्रशासन के वास्तविक कार्यों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका मुख्य काम बौद्धिक ईमानदारी की पूर्णता के साथ समाज की सेवा करना है। उन्हें इस प्रकार की सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिए जो राजनीतिक समुदाय की सीमाओं से ऊपर हो। जो लोक इस ढंग से समाज की सेवा कर सकते हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे राजनीति में हिस्सा न लें। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेना प्रतिभा का कुप्रयोग और अपने प्रति निष्ठाहीनता होगी। वे जहाँ हैं, वहीं रहते हुए अपनी प्रतिभा के प्रति सच्चे रहते हैं और समाज की अपने ध्यान को हटाने में बोधी-बहुत सहायता करते हैं। वे ससार को ठीक कुछ दे सकते हैं जबकि वे ससार से स्वतः रहें। उन्हें सामाजिक और धार्मिक मूल्यों (मान्यताओं) की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए, परन्तु दुर्भाग्य से एकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों का भी प्रयोग अपने ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करती है। नई राजनीतिमा एक प्रकार के राजनीतिक धर्म है जो सामाजिक मुक्ति के लिए मसीही (पैम म्बरी) आधाधा पर आधारित है। एकतन्त्रियों के धार्मिक पिता तो बुद्ध जीवी धर्म ही हैं। यदि बुद्धिजीवी भोग ही संस्कृति के हितों को स्वयं से और धार्मिक मूल्यों (मान्यताओं) का खजाना करें तो हम उन राजनीतिज्ञों को शोष नहीं देखते जो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यदि जहाँ का कप्तान याधियों के हितों की अपेक्षा जहाँ की सुरक्षा को अधिक महत्त्व दे तो उसे शोष नहीं किया जा सकता। राज्य एक धातन है। मूल्य नहीं। ऐसे कुछ न कुछ धारमी सदा होये ही जो परम मूल्यों की बुनियाद में रहते हैं और उसीके लिए जीते हैं। जीवन या सुख दोनों की ही मिलती जग परम मूल्यों में नहीं है। राजनीतिक और धार्मिक मूल्य (मान्यताएँ) सापेक्ष होते हैं और जीव होते हैं। नातरधी (वेबम्बर)

सोम मधुसूय को देखने में हमारी सहामता करते हैं घोर वर्तमान जीवन की बजाओं में सापबत का हमारे सम्मुख उद्घाटन करते हैं। इस ससार के मूल्या की घोर से के सापबत होत हैं घोर के अभ्याई (सत्) का क्रियान्वित करने में जुट होते हैं। वे एकरव का देखते हैं घोर दूसरा को भी इसे देख पाने में समर्थ बनाते हैं। वे हमारी मित्रता की भावना को सपन करते हैं। उनमें होता है हृदय का साहस धारणा का सौजन्य घोर निर्भीका का ध्यानम्हास। सोसायटी का फल फलूस' के टामस नगर में 'मयने मस्तिम साहस भाषण में जो कहा जाता है कि उसने मयन महाप्रमाण से सनमन दा मष्ट पहुँचे दिया था' कहा था इस समय में एक ऐसी भावना का अनुभव कर रहा हूँ जिसे बुझाई करने में कोई धानम् नहीं जाता घोर जो न किसी बुझाई का बरसा ही मेगा पाइती है मयिनु वह सब बातों को सहेने में ही धानम् अनुभव करती है इन साधा में कि मयन में वह मयने धायन धानम् पा सकती। उस साधा है कि वह सम्पूर्ण नाव घोर विचार की समाप्ति के बाद भी विद्यमान रह्यो घोर वह सारे हृष घोर क्रूरता को तथा धन्य जो भी कुछ उनके प्रतिकूल प्रवृत्ति का है उस सबको जीर्ण कर चुकने के बाद भी देख रहेयी। यह सब प्रसो मया के मयन को दगती है। क्योंकि स्वयं इसक मयन कोई बुझाई नहीं है इसलिए यह दूसरा के प्रति विचारों में भी कोई बुझाई बात नहीं लागी। यदि कोई इसक साथ दया करे, तो यह उन सब सेठी है यह धोक में धर्मरूप में पड़ुपती है घोर सब इसका जन्म होता है जब इसपर दया करनेवाला कोई नहीं हाता कुछ घोर मरणाचार पर यह कुछकुछाठी भी नहीं। इस केबल कष्ट में ही धानम् मित्रता है मयन विद्या प्रकार नहीं क्योंकि ससार के धानम् व ता हमारी हवा हा जाती है। मने इसे एवान्त में परिवर्तित होने पर पाया है। इनके द्वारा मुक्त उनके साथ मित्रता की अनुमति मिनी है, जो छोटी में घोर उदात्त स्थाना में रहन है।

गायोत्री

काल सभी-सभी कोई किरता धारणा साधाम्य स्तर में ऊपर उठती है, जो परमात्मा का साधा दशन करके दिव्य उद्देश्य को सापबत रूप में प्रतिध्वनित करती है घोर दिव्य रूप प्रदर्शन का घोर अधिष्ठ साहस के साथ स्यबहार में लगी है। इस प्रकार के मनुष्य का प्रकाश इन धर्मरूपमय घोर धर्मरूपता में मयन पर मयन में जो मयन में मयन है। धर्म भारत की विधि इगतिर साधाहन मयन है क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसा धर्मरूप मयन मयन हुआ है जो पर माया की मयन हुई धर्मरूपता है। उसका कष्ट-मयन भारत के धर्मरूप धर्मरूप का मायन रूप है घोर उसक मयन मयन में भारत की बुद्धिबला का मायन में प्रतिध्वनित होता है। एक निर्भीक भावना सनमन मयन हृदय मयन माय घोर मयन के प्रति एक धर्मरूपमय उदात्त मयन मयन विमलरूप है। योयो

हमारे सम्मुख अब तक मनुष्यों को ज्ञात आदर्शों में सबसे अधिक विद्युत् उन्नायक और प्रेरणाप्रव आदर्श प्रस्तुत करता है। उसका धार्म्यात्मिक प्रभाव एक निर्मल और विद्युत् करनेवासी ज्वाला है जिसने बहुत-सी मीस को जला जाला है और बहुत-से विद्युत् स्पर्श को निबारा है। उसका धारा जीवन धन-धार्मिक के विद्युत् परिवर्तन युद्ध के रूप में रहा है। बहुत-से लोग ऐसे भी हैं जो उसे ऐसा पेखवर राजनीतिज्ञ बताते हैं जो ठीक मीके पर काम बियाव देता है। राजनीति एक धर्म में एक पेक्षा है और राजनीतिज्ञ बकील और इन्जीनियर की भाँति एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सार्वजनिक कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिए प्रसिद्धि किया जाता है। परन्तु एक और भी धर्म है जिसके अनुसार राजनीति एक बन्धा है और राजनीतिज्ञ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने देशवासियों की रक्षा करने और उनमें एक सच्चे धावर्ध के प्रति प्रेम जमाने के अपने जीवन-मक्य का ज्ञान है। सम्भव है कि इस प्रकार का व्यक्ति सासन के व्यावहारिक काम-काज में सफल सिद्ध हो और फिर भी अपने प्रमुखाधियों से अपने सच्चे मक्य के प्रति प्रबल विश्वास करने में सफल रहे। क्रोमवैल और सिक्म जैसे नेताओं में इन दोनों प्रकार के राजनीतिज्ञों का मिश्रित रूप विद्यमान रहता है। एक ओर तो वे स्वयं सामाजिक आदर्शों के पीछे-आगे मूर्त रूप होते हैं और दूसरी ओर सार्वजनिक कार्यों के व्यावहारिक समझकर्ता भी होते हैं। गांधी भन्ने ही वह सासन की कक्षा में सभी भाँति प्रवीण न हो दूसरे धर्म में सचमुच ही राजनीतिज्ञ है। सबसे बढ़कर, वह एक नये ससार की धावा है एक परिपूवतर जीवन की धावा एक विस्तृत और अपेक्षाकृत धार्मिक सर्वात्मपूर्ण कृतमा की धावा। उसका बुद्ध विश्वास है कि धर्म के धावार पर हम एक ऐसे ससार का निर्माण कर सकते हैं जिसमें न दरिद्रता हो न बेकारी और न युद्ध हो न रक्तपात। “सब ससार में धर्मी के किसी भी काम की अपेक्षा परमात्मा में कहीं अधिक और बहुत विश्वास होना। एक विस्तृत धर्म में ससार टिका ही धर्म के सहारे हुआ है। वह कहता है “भागामी कल का ससार धर्हिषा पर धावारिष्ठ होना उसे होना ही होना। सम्भव है कि यह एक सुदूर लक्ष्य जान पड़े एक आदर्श सोच (यूटोपिया)। परन्तु यह तनिक भी अप्राप्य नहीं है क्योंकि इसका निर्माण सभी धर्मों में प्रारम्भ किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिनके भी जीवन-पद्धति—धर्हिषात्मक पद्धति—को बिना यह प्रतीक्षा किए कि दूसरे भी उसे अपनाएँ, धर्मी अपना सकता है। और यदि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो मनुष्यों के समूह के समूह समूह ऐसा क्यों नहीं कर सकते? समूह राष्ट्र? मनुष्य बहुधा प्रारम्भ करने में इसलिए हिचकते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि समय को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह मनोवृत्ति ही प्रकृति के मार्ग में हमारी सबसे बड़ी बाधा है—एक ऐसी बाधा जिसे हर एक मनुष्य यदि वह कबल बुद्धि सत्य कर से दूर

हटा सकता है।^१ हम इस दृष्टिकोण को परे हटा देना होगा कि परिशेष (घास पास की परिस्थितियाँ) नहीं अधिक बससाली हैं और हम बसहाय हैं।

यदि घासवत धन्नाई को समय रखे प्राप्त करना हो तो हम केवल उन सामानों का प्रयोग करना होगा जो तार्किक रूप से सम्बन्धित हैं। उस बन्दी या बल प्रयोग के तार्किक रूप से बुरे कार्यों द्वारा प्राप्त करने के छोटे रास्तों को अवलम्बन करने का परिणाम केवल विफलता ही होगा। अपराधी को बलपूर्वक नियमित रखने या उस नैतिक रूप से प्रभावित करने के जो उपायों में से दूसरा अधिक सम्बन्धित है यह सुनिश्चित की जाती है कि यदि घासीरिक बल द्वारा बलन बुरा है तो नैतिक बल द्वारा बलन भी कुछ भला नहीं है। यह भी बलनात्मक है मनाते के इन का नहीं यह प्रेमपूर्ण की अपेक्षा उच्च धार्मिक है। बिना मोड़ी बलाएँ या बिना लाठी का उपयोग किए भी लोगों की भीड़ को उनकी इच्छा के प्रतिकूल उनके उत्कृष्ट तर विवेक के प्रतिकूल किसी विधिष्ठ प्रकार का कार्य करने के लिए विवश किया जा सकता है। फिर भी नैतिक रीति मनाकर समझकर काम करने की पद्धति धार्मिक धन्नी है क्योंकि इसमें यह स्वतन्त्रता निहित है कि दूसरा व्यक्ति उस बलाव को चाहे तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे।

महिमा कामरता या दुर्बलता को छिपाने के लिए बढ़ाना नहीं है। केवल व हों सोम जिनमें औरता गण्ड-सहिष्णुता और बलिदान की भावना के गुण हैं अपन आपको समय में रख सकते हैं और घस्त्रा का प्रयोग किए बिना रह सकते हैं। हिंसा के परिणाम से डरकर धार्मिक बन जाना खतरनाक है। यह सोचना बलवत् है कि बाघी के दृष्टिकोण में जीवन का मुख्य स्वाधीनता से बढ़कर है। गांधी को मालूम है कि घासीरिक कण्ट संहता और मर जाना घासीरिक बुद्धिमान हैं बिन्हु संहन किया जा सकता है और उचित ठहराया जा सकता है यदि उनके द्वारा हम इतनी धन्नाई उत्पन्न कर सकें कि जिसमें उनकी सतिभूति हो सकें। मनुष्य को गण्ट कर देने से कोई लाभ नहीं है हम उनके आचरणों को (और तरीकों को) गण्ट करना चाहिए। यदि हम वर्तमान घासवत को हटा भी दें और उसके बाद भी प्रचाली प्याँ की ल्या रहे तो उत्तम कोई लाभ न होया। मुख के मोर्चे पर आकर सड़ना ही सबसे बड़ी बुराई नहीं है उससे भी धार्मिक पुरी समाज की बह बसा है जिसमें सबल द्वारा निर्बल के प्रति हिंसा का प्रयोग समझ हापाता है। हिंसक तो समाज की सहाय की (विनाश) घटा के बाह्य चिह्न-मात्र हैं जिनकी केवल मध्यम-पट्टी कर देने या उन्हें काटकर घलम कर देने से समाज को वास्तविक बिबिस्ता नहीं हो सकती। यदि समाज को बचाना है तो वर्तमान व्यवस्था का प्रतिरोध आवश्यक है परन्तु यह प्रतिरोध ऐसा होना चाहिए, या मूठ और बैरमानी को कुचल दे। कुत्तित जीवन की अपेक्षा मरनु बुरी नहीं है।

अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए धीरता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। पर इन गुणों की आवश्यकता तो मुख में भी होती ही है। यदि लोग एकजुटि में मरने को तैयार हो सकते हैं तो उन्हें वही साहस और वही आवश्यकता अहिंसात्मक प्रतिरोध में दिखाना चाहिए। समझ है कि मुख में हमारी हानि इस प्रकार के प्रतिरोध में होनेवाली हानि की अपेक्षा वही अधिक हो।

यह नुक्ति ही जाती है कि प्रतिरोध न करनेवाले लोगों को समझ है कि अपने देश का विनाश होते देखना पड़े। परन्तु प्रतिरोध करनेवाले लोगों को भी तो परिणाम का सामना करना ही होगा। व्यासजी ने अन्त करवानुसामी (मुख के प्रति) ऐतराज करनेवालों से पूछा जाता है कि यदि बर्बर आकर उनकी पत्नियाँ बहिनो और माताओं से बर्बरता करने लगे तो वे क्या करेंगे? निश्चय ही उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे परन्तु बर्बरों में वे बर्बरों की पत्नियाँ बहिनो और पुत्रियों की हत्या नहीं कर देंगे। यह तुलना ठीक नहीं है क्योंकि आक्रमण के सिकार एक व्यक्ति द्वारा मारमरणा के लिए बल का प्रयोग उन मुखों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है जिनमें निर्बल व्यक्तियों पर बल का प्रयोग किया जाता है। पापी की अहिंसा एक सक्रिय बल है, जो निर्बल का प्रत्यक्ष नहीं अपितु धीरे का प्रत्यक्ष है। यदि रक्त बहता ही है तो वह हमारा रक्त हो। बिना मारे मरने के शांत चैन की साधना करो। मनुष्य सभी स्वच्छन्द ही सकता है। जबकि वह आवश्यकता पड़ने पर, अपने भाई के हाथों बिना उसे मारने का प्रयत्न किए, मरने के लिए तैयार रहे। मन दूसरों को नहीं बसाता स्वयं को ही बसाता है वह मृत्यु के कण में भी आनन्द अनुभव करता है।

अहिंसा बुराई के साथ मौन समझौता नहीं है। पापी का मान्य है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य अन्धकार के सामने सिर झुकाना है अन्धकार का कष्ट सहना नहीं। वह हम प्लेटो के दार्शनिक के दृष्टान्त का अनुकरण करने को नहीं बहता या (प्लेटो का दार्शनिक) जनसमुदाय के पापसपन को देखकर, पापी और मोलों के दुष्प्रभाव में बीमार के पीछे छिपकर बड़े हुए व्यक्ति की भाँति बुराई से आश्रय इस ससार को बुराई के ही हाथों में समर्पित कर देना चाहता था। अहिंसा 'कुछ न करना' नहीं है। हम बुराई का प्रतिरोध इस दब से कर सकते हैं कि उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दें। भारतीय इतिहास इस प्रकार के अहिंसक असहयोग के उदाहरणों से भरा पड़ा है। वे महाजन जिन्होंने राजा की अनियमित शक्ति के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए अपनी बुद्धि बल कर बीबी बनारस के शासन जिन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा लगाए गए करो के विरोध में उपवास किया था व राजपूत नारियाँ या आत्मसमर्पण की वादना से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जीहू की घास में जस मरी थी। इन उदाहरणों में मानवीय आत्मा की बुराई पर विजय पाने की शक्ति मसी भाँति स्पष्ट हो जाती है। अहिंसा असक

के लिए भी तैयार होये कि उनपर मुका जाए, उनपर पत्थर फेंके जाए, या बोली मार दी जाए।

यदि हम अहिंसक प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं हैं तो अश्वाम का विनशुभ प्रतिरोध न करने की अपेक्षा तो हिंसा से उसका प्रतिरोध करना अधिक प्रशस्त है। "जहां केवल कामरता और हिंसा से मेरे एक का चुनाव करना हो मैं हिंसा की सलाह दूंगा। मैं तो बिना मारे मर जाने के घामघंसा हाव को उत्पन्न करना चाहता हूँ। परन्तु जिसमें यह साहस नहीं है उसे मेरी सलाह है कि जाति को नपुंसक बनाने के बजाय वह मारे और मारते-मारते मर जाए। मैं चाहता हूँ कि भारत कामरतापूष रूप से अहंकार की का घसहाव धिक्कार देने या बना रहे इससे प्रशस्त तो यह है कि वह अपनी जान की रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करे।

गांधी कट्टर सिद्धान्तवादी नहीं हैं। "मैं नहीं कहता कि 'आर्यो और शूद्रों के साथ या भारत पर आक्रमण करनेवाले राष्ट्रा के साथ बरतते हुए हिंसा मत करो। परन्तु हिंसा करने में भी अधिक समझ होने के लिए हम अपने आपको समय से रचना सीखना चाहिए। जंग-जंग-सी बात पर पिस्तौल तान सेना ठाक की नहीं बमबोरी की निशानी है। आपसी मुकेशाही हिंसा की शिक्षा नहीं अपितु नपुंसकता की शिक्षा है। मेरी अहिंसा की पद्धति कभी व्यक्ति को बड़ा नहीं चकड़ी बस्कि सफट के समय यदि राष्ट्र चाहता ही तो केवल यही पद्धति उसे अनुशासित और मुख्यवस्थित कर पाने में समर्थ बनाएगी।" "मेरी अहिंसा में खतरे से डरकर और अपने प्रियजनो को अशिक्षित छोड़कर भाग जाने की मुजाहद नहीं है। हिंसा और अमानुष पलायन इन दो में से मुझे केवल हिंसा ही स्वीकार हो सकती है। कामर को अहिंसा का उपदेश देना ठीक ऐसा ही है जैसा किसी धर्म के स्वस्थ इस्लाम का मान्य होने के लिए उत्साहित करना। अहिंसा नीत्य की शरम सीमा है। और अपने अनुभव में मुझे अहिंसा की विचारधारा में प्रसिद्धि सामा के सम्मुख अहिंसा की अपेक्षा प्रशिक्षित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कामर रहते हुए, जैसा कि मैं कभी तक था मैं हिंसा का आशय सेता था। जब मैंने कामरता का छोड़ना शुरू किया केवल तभी मुझे अहिंसा का मुख्य पता चलता शुरू हुआ।"^१

१ कम अहिंसा ६ मार्च १९२४

२ महा, २४ मार्च १९२२। "मेरा अहिंसा का सिद्धांत एक अद्वैतिक सिद्धि नहीं है। धर्म अपेक्षा तो दूर दुर्लभ एक के लिए रक्षित नहीं है। एक हिंसक व्यक्ति के लिए यह धर्म का गंभीर प्रश्न है कि वह किस दिग्गज से ईश्वर बन सकता है किन्तु अद्वैत धर्म के लिए ऐसा प्रश्न नहीं है कि वह किस दिग्गज से ईश्वर बन सकता है। अहिंसा में 'न दुष्टों में बनेक बल कहा है कि यदि हम अपना धर्मालम्बी का और अपने पूजा-देवता का रक्षा का बल नहीं रखते तो हमारे धर्म का रक्षा नहीं होना। अतः हम ईश्वर हैं जो हमें इन धर्मों का रक्षा करने का बल देते हैं। (महा, पित्रा, १९२०)

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

रमक बीरता होगी। दूसरा व्यक्ति कितना ही कमजोर होने पर भी अपनी घाटी धमिक्त लगाकर शत्रु पर चोट करेगा और इस प्रयत्न में अपने प्राण तक दे देगा। यह बीरता है पर यह हिंसा नहीं। पर यदि जब खतरे का सामना करना उसका कर्तव्य है तब व्यक्ति भाग जाता होता है तो यह कायरता है। पहले मामले में व्यक्ति के अन्दर प्रेम और दया की भावना होगी। दूसरे और तीसरे मामलों में व्यक्ति में घबराहट या घबिस्वास और भय का भाव होगा।^१

“यहिंसा का सिद्धान्त दुर्बलों और कायरों के लिए नहीं है यह तो बीरो और सशस्त्र लोगों के लिए है। सबसे बड़ा बीर वह है जो बिना मारे स्वयं को मार दिया जाने दे। और वह हत्या करने या चोट पहुँचाने से केवल इसलिए बचता है क्योंकि वह जानता है कि चोट पहुँचाना बसत काम है।”^२

“यदि किसी में साहस नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि खतरे से डरकर भाग जाने के बजाय वह मारने और मरने की कमा ही सीखे। क्योंकि हमने से पहले प्रचार का व्यक्ति डरकर भागते हुए भी मानसिक हिंसा तो करता ही है। वह इसलिए भागता है क्योंकि उसमें मारण हान पर जाने का साहस नहीं है।” यह सब हिन्दू-मुष्टिकोण की ही प्रतिध्वनि है।

जीवन अपने सर्वोत्तम रूप में भी द्वितीय सर्वोत्तम वस्तु ही है—जो कुछ आदर्श है और जो कुछ सम्भव है उनके बीच समझौता। परमात्मा के राज्य में समझौते का नाम नहीं होता कोई व्यावहारिक समझौता नहीं होती। परन्तु महा भरती पर तो प्रकृति के निर्मम कानूनों का राज्य है। बहुत-सी मानवीय साधनाएँ (वीर इच्छाएँ) हैं और हमें उनके आधार पर एक सुख्यवस्थित ब्रह्माण्ड का निर्माण करना है। उसार पूर्णता का नैसर्गिक निवास-स्थान नहीं है। यह तो वैययोग और धूमों का ही साम्राज्य प्रतीत होता है। यही प्रतीत होता है कि कोई मन की मौख छोटी-बड़ी सब वस्तुओं पर आसन कर रही हैं। जो कुछ उदात्त और अशुद्ध है वह धावक ही कभी अभिव्यक्त हो पाता है जबकि बहुतसी और बिहृदता अपना आधिपत्य जमाएँ रहती हैं। इस आधकार के अन्तर्गत धारमा का आकाश शीघ्र से बसक रहा है। प्रयत्नों और कठिनाइयों में से होकर आदर्श क्रियात्मक होने के लिए संचर्य करते हैं। जब हमारे सामने वस्तुएँ उस रूप में घाती हैं, जिसमें कि वे धम हैं तो हमारे सामने समस्या यह नहीं होती कि कितनी बुराई को निकालकर बाहर किया जाए, अपितु यह होती है कि जैसाकि वर्क ने बहुत तीव्र रूप से कहा है निम्नी बुराई को सहन कर लिया जाए।

समाजों के उत्पत्ति-जम में तीन सोपान स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं पहला सोपान

१ वहाँ १० अगस्त १९४५

२ वही ५ जुलाई १९४०

३ वहाँ १५ अक्टूबर, १९४०

बहु है जिसमें जगत का कानून प्रचलित रहता है उसमें हमारे अन्तर हिंसा और स्वार्थ भरा रहता है दूसरा सोपान यह है जिसमें अज्ञानता पुनिष्ठ और ज्ञान के साथ कानून और मिथ्या न्याय का शासन रहता है तीसरा सोपान यह है जिसमें हमारे अन्तर प्रहिता और नि स्वार्थता या जाती है जिसमें प्रेम और कानून एक हो जाते हैं। हममें से अंतिम स्थिति ही मान्यता का सत्य है और इस सत्य के निकटतम पहुँचने का उपाय यह है कि ऐसे पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बढ़ाई जाए, जो न केवल बल पर निर्भर रहने का अपितु उन और सब जातों का भी परित्याग कर चुके हों जो कि राज्य उन्हें प्रदान कर सकता है या उनसे बापस छीन सकता है जो अक्षरशः बल को त्याग चुके हों और अपनी वैयक्तिक महत्त्वा का साधन का बलिदान कर चुके हों जो नित्य इसमिए मरते हैं कि ससार शांति पूर्वक भी सके। नाथी इसी प्रकार का एक है। उस सब भी बाद किया जाएगा जबकि उसकी ओर ध्यान न देने की क्षमता बनवासों के नाम एकत्र भुलाए जा चुके होंगे। मैंने ही इस समय इस आदर्श को प्राप्त कर पाया अस्मत्प्रतीति होता हो परन्तु यह अवश्य प्राप्त होकर रहता। ऐसे व्यक्ति के विषय में ही लिखा गया था

तेरे महान् छात्रों हैं

तेरे छात्रों हैं ज्योत्स्नास यज्ञाए

और प्रेम और मनुष्य का अपराधमय मन।

यह भाव स्वतन्त्र मनुष्य नहीं है आप चाहें तो ऐसे आदमी को नुसी पर चढ़ा सकते हैं किन्तु उसके अन्तर जो प्रकाश है जो सत्य और प्रेम की दिव्य प्रतीति से भा रहा है, उसे नहीं बुझाया जा सकता। इन्हीं दिनों में से किसी दिन वह अपना जीवन त्याग देगा जिससे वह अपने अनुयायियों को जीवन दे सके। ससार किसी दिन मुड़कर उसकी ओर दौड़ेगा और उस एक ऐसे महापुरुष के रूप में प्रणाम करेगा जो अपने समय से पूरा उत्पन्न हो गया था और जिसे इस अस्मत्प्रतीति और अस्मत्प्रतीति में प्रकाश दिखाई पड़ा था।

६ | उत्तर लेख

जब यह पुस्तक लिखी गई थी उसके बाद भारत में बटनाएँ बहुत तेजी से घटी हैं। पाषी का असहयोग-आन्दोलन जिसमें उन मामूली नर-भारियों का जो बीरता और हम्न के प्रताप और नीयता के अभिस्वसनीय (अद्भुत) मिश्रण से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निरन्तर विद्रोह के लिए उपयोग किया गया १९ अगस्त १९४७ को प्राधिक सफलता से समाप्त हुआ। भारत की वर्तमान स्थिति का मैंने स्वाधीनता-विषय पर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित अपने वक्तव्य में संकेत किया था।

भारत की स्वाधीनता

१९ अगस्त १९४७ के बाद इतिहास और वाचाएँ जुड़ती लगी जाएँगी क्योंकि यह तिथि प्रजातन्त्र की धोर विषय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक राष्ट्र की जनता द्वारा अपने पुनर्निर्माण और स्वतन्त्रता के नाटक में यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। भारत की पराधीनता की रात बहुत लम्बी रही उसमें अनेक साम्यनिर्माणक क्षण होते रहे मनुष्य स्वाधीनता के अस्मोदन के लिए निरन्तर प्रार्थनाएँ करते रहे। इस विषय के लिए किठनी बलिया बढ़ाई गई किठना रक्त और शोक तथा श्रुति के प्रेतों और मृत्यु का किठना साक्ष्य हुआ। रात-भर पहरेदार अभिचलित रहकर पहरा देते रहे। दीप जगन्मय कान्ति से जलते रहे, और अब पुनः कुम्भापिनी निष्ठा का अवसान करनेवाली सवा सा पहुँची है।

पराधीनता से स्वाधीनता की धोर यह सङ्क्रमण प्रजातन्त्रीय पद्धति से हुआ यह बात जितनी अद्वितीय है उतनी ही आनन्ददायक भी। ब्रिटिश लोगों का शासन एक सुखस्थित रूप से समाप्त हो रहा है।

भारत में ब्रिटिश आधिपत्य किस प्रकार स्थापित हुआ उन सब घटनाओं का उल्लेख महा करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने इस आधिपत्य को पूरी तरह कभी भी स्वीकार नहीं किया। महान भारतीय विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया पहला समरित प्रयत्न था। जब विद्रोह को दबा दिया गया तब १९ में भारत के अनेकावृत्त अधिक पच्छे शासन के लिए बनाए गए एक अधिनियम द्वारा सारा प्रशासन ईस्ट इंडिया कम्पनी से हटाकर इंग्लैंड की

उनी के हाथ में जमा गया। वायसराय के प्रोत्साहन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने स्वराज्य के लिए लोकायुक्त को संगठित करने का अपना नाम १८८३ में पुरक किया। बोधर युद्ध में अंग्रेजों की कठिनाईयाँ और १९५५ में हुए अस-आपान युद्ध में अस की पराजय के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना फिर जाग उठी और क्रांतिकारी पद्धतियाँ अपनाई गईं। 'अपान्ति' का अन्त करने के लिए 'मीर्छे-मिटो मुबार' किए गए, यद्यपि इन्हीं मुबारों में पूर्व साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करके वेष्ट में पूर के बोज बाँ दिए। १९११ और १९३५ में जो क्रांतिक मुबार किए गए, वे जनता के बढ़ते हुए प्रतिरोध के उत्तरस्वरूप ही किए गए थे। १९४२ में कांग्रेस के अहिंसात्मक प्रतिरोध में अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया कि अन्तिम तक को विवश होकर वहाँ क्रिप्स मिशन भेजना पड़ा। अन्तिम ने स्वयं स्वीकार किया कि क्रिप्स मिशन उस समय भेजा गया था जब "ब्रिटेन की छाड़ी पर आपानियों का पूरा मौखिक आधिपत्य था और यह संभव था कि आपानियों की विघात समा भारत पर आक्रमण करेगी और उस व्यवस्था को समाप्त कर दायगी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने देखा कि इस वेष्ट के राजनीतिक समझौते रिटिड घासन की जारी रखने का समर्थन नहीं करते। घासन पर अधिकार करने के प्रयत्न का परिणाम बहुत बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक मारकाट के रूप में हुआ जिसे अंग्रेजों ने तो रोक ही पाए और न नियंत्रण में ही रख पाए। अन्तिम प्रघासन व्यवस्थाएँ टूट ही जाँ गयी और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को सार्वजनिक अन्तर्गत का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा करवाना आसकर उनके बस में बाहर था और रिटिड व्यवस्था तो ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से ही इच्छुक नहीं थी। इसलिए २ फरवरी १९४० को श्री एटली ने कहा कि 'अब हम अपनी भारत-विषयक पद्धतियों की नीति को पुनर्जात कर पुराना चाहते हैं। और भारत को छोड़ देना चाहते हैं।

'हाइस माफ कायन्स' में श्री एटली ने इस साहसपूर्ण कृत्य का बड़े स्पष्ट प्रतिमान के साथ उल्लेख किया। उसने कहा कि यह पद्धति अंग्रेजों की थी कि किसी साम्प्रदायिक-अन्तिम में अपने अन्तिम उन लोगों को स्वेच्छा से अपना अधिकार छोड़ दिया हो जिनपर कि वह समय में ही अन्तिमों को ठगने और बुद्धि के साथ घासन करती रही हो। अन्तिम में साम्प्रदायिक या तो इसलिए मध्य हाथ रहे कि उनके केन्द्र के निकट विरोधियों का दबाव बहुत था अथवा वेष्ट में या फिर परिभाषित के कारण अन्तिम में और या फिर अन्तिम व्यवस्था के कारण अन्तिम में ही अन्तिमों के नामों में हुआ। जान-बूझकर अधिकार (सत्ता) त्याग देने की तुलना अन्तिम के अन्तिमों से वापस हट जाना या अन्तिम अन्तिमों को छोड़ देना अन्तिमों के नामों के नामों हट जाना के अन्तिमों और नहीं नहीं है, यद्यपि इन दोनों में भी अन्तिम और अन्तिमों में भारत को छोड़ देना बहुत अन्तिम की। अन्तिम

संयुक्त राष्ट्र के लिए ऐसा काम करने से अधिक कठिन कुछ नहीं हो सकता जिसके विषय में यह समझ जाने की संभावना हो कि वह दुर्बलता या भीरुता के कारण किया गया है। हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय दुर्बलता की भावना के कारण पतना नहीं किया बितना कि बून और इस्लाम के उपायों की अपमान की प्रतिष्ठा के कारण। उन्होंने भारतीयों की भाव को मुभा और एक साहसपूर्ण राजनीतिक कार्य द्वारा अतीत की कुर्बाना और मर्त्य की स्मृति को पाउंडर साफ कर दिया। जब हम देखते हैं कि इन्होंने बिना में जब किम उन से बर्तन कर रहे हैं और धासीसी किस प्रकार अपने उपनिवेशों में बिपट हुए हैं तो हमें अंग्रेजों की राजनीतिक निपटवता और साहस की सराहना करनी ही होगी। अपनी ओर से हमने भी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके किम एक पचपौन जाति में उग्रता का सामना धर्म से करके नीकरसाही अत्याचार का सामना आरिभक मानि ठाट करके अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की इसार के इतिहास में एक धानधार अम्याय जोड़ दिया है। यात्री तथा उनके अनुयायियों ने भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में निर्दोष अस्था तथा सम्यतापूर्ण और क मान मान लिया था। उन्होंने सपर्यय इस रूप से विजय पाई कि बाह में कोई बिद्वय या बटुता की भावना पैदा नहीं रही। भारत के बचनर अनरल-पर पर सार माउटबेटन की निपुणता से यह स्पष्ट है कि पहले वो कभी धनू रहे थे जब उनमें अतिनी मित्रता और समझौते की भावना विद्यमान है। इस प्रकार एक पठावरी के प्रयत्ना और मर्त्य के फलस्वरूप इतिहास भारतीय इतिहास में एक नया रूप प्रारम्भ हुआ है और इस अधिव्य में अब तक स्मरण रही पटनाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाएगा।

परन्तु हमारे ध्यान में उल्लास पर एक छाया था पड़ी है हमारे हृदयों में एक उदासी बरी है क्योंकि बिना स्वाधीनता के हम स्वयं बसते थे और जिसके लिए हम मरे थे वह हम नहीं मिली। पटनामा का बुधबह ही कुछ ऐसा है कि हमारे मानस में अस्वस्थ और उनकी प्राप्ति के क्षण में हमारी धर्मियों में स किमल बन निजम गया। यदि जाना उनिउमा में मित्रतापूर्ण अस्वस्थ स्थापित न हो जाए और पठाना मानक इ हिता कमिण जान न करें तो बिमल भारत पराधीन हो बना पड़ा। इकारा निराशा की माना दर्शक के दोरी (धनुंर दनीय) लोभा की मंगुलि में प्रतिबिम्बित हुई है। जहां एक पार पश्चिम ने बिनेट विजय की जितार का पर विमान के और भारत छोड़ने की पोपमा की मानकून्डर जहाज का डगना बनाया था जहां उनमें उर्माग मानका का उत्प्रादूर्क मम पन दिया था किमन यह गुनिता होता है कि यह योजना भारत के अस्वस्थ में धनुंर हम की नीति की विजय बन करती है।

एक ऐसी समय जबकि भारत के राज्य बिनकर बड़े उड़े समुद्र बनने के

लिए प्रयत्नशील हैं हम उस राजनीतिक और धार्मिक एकता के साम को परे फेंक दे रहे हैं जो ब्रिटिश शासन से इस देश को प्राप्त हुई थी। उमर ठा नहीं दयाया के कारण यह आवश्यक हो गया है कि धार्मिक योजनाएं महादीर्घीय र्वमान पर पलाई जाए, और दूसरे हम फिर विभिन्न भारत को घोर लौट रहे हैं। एक सत्ता के बजाय दो सेनाएं रहने से भारत धार्मिक सुरक्षित रहेगा या नहीं यह दखना अभी बाकी है।

हमारे नेताओं ने देश के विभाजन का निर्णय करने की जिम्मेवारी इसलिए धारण की क्योंकि घोर कोई ऐसा विवरण था ही नहीं जो सब विभिन्न पक्षा को स्वीकार होता। एक के बाद एक आत्मसमर्पण के काम करते-करते हम ऐसी स्थिति तक आ पहुँचे थे जिसमें से बिकल पाने का एकमात्र उपाय देश का विभाजन ही था।

भारत में विभिन्न प्रकार के घरेलू घाएँ एवं घरेलू जो संकट। विभिन्न कारणों से वहाँ घाएँ बाबरी और पारसियों व्यापारी और धर्मियाँ भी मूलिक और फूटनीतिन राजनीतिक और छादोंवादी। उन्हीं में यह सब प्रयास किए और कुछ सहे वहाँ उन्हीं में मान लीया और बचा वहाँ उन्हीं में पदमन रहे और साथ उद्भवा। परन्तु उनमें सबसे महान् वे थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक स्तर को तथा राजनीतिक प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाया था। उन्होंने जनता के बन्धन के लिए और इस को सामुहिक बनाने के लिए कार्य किया। परन्तु उनमें जो इस मन के साथ थे व वपटपुर्ण उद्भवा को लेकर कार्य करते रहे। जब पुष्कल साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति स्वीकार कर ली गई, तब लेडी मिंटो का एक महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी से एक वक्त प्राप्त हुआ था। लेडी मिंटो ने इस वक्त का उत्तर दिया है जिसमें लिखा था मैं आपकी सेवा में एक पक्षिणित्यकर यह सूचित करना चाहता हूँ कि आप एक बहुत बहुत बड़ी बात हो गई हैं। यह राजनय का एक ऐसा कार्य है जिसका प्रभाव भारत पर और भारत के इतिहास पर अनेक मूर्तियों को एक पदता देगा। यह गया है बराबर साथी को राजप्राप्ति शिष्टियों में सम्मिलित हान के दोष के से कुछ कम नहीं है। पुष्कल चुनाव-पद्धति से साम्प्रदायिक पद्धति का एक और उनमें धर्म-शास और विशेष का ऐसा आचार्य उपलब्ध हुआ कि पाकिस्तान को मान उठ गयी हुई। किन्तु प्रभावों ने पाकिस्तान का बनना सम्भव कर दिया और उनमें मुसलमानों ने सम्भावित यह कार्य निर्यात किया कि भारत उनके पाकिस्तान के प्रभाव का सम्पन्न करे। ब्रिटेन मिशन ने जहाँ पाकिस्तान का मान को प्रतीति कर दिया वहाँ दूसरी ओर उनमें का अधिपता को भीति करके और अनुभावा गया समुदाय का प्रभाव रखकर पाकिस्तान को मान का बारी बारी गीता तक मान दिया। भारत को इन कारणों से कि यह देश के किसी को पनि तक प्रभाव पर विधान को बरतुर्ब नही लादो मुस्लिम मान का देश

का मुस्लिम और यैर-मुस्लिम क्षेत्र में विभाजन करने की मांग पर डटे रहने में प्रोत्साहन मिला। इतिहास को ज्ञात ऐसी कोई सरकार कभी नहीं हुई, जिसे हठी विरोधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कभी न कभी बल-प्रयोग करना पड़ा हो। जब इस्लामी अमेरिका के राज्यो ने स्वाधीनता की अपनी सासन प्राप्त करने के अधिकार की मांग की तब अबाहम सिकम में यह कहकर यह अधिकार देने से इनकार कर दिया कि इससे मई बुनिया में प्रभावित इतना अधिक विभक्त हो जाएगा कि यह अपनी रक्षा न कर सकेगा इस इनकार करने के कारण फिर बाहे उधे ज्ञात इतिहास का एक बोरतम रक्तपातपूर्ण युद्ध भी सज्जा पड़ा था परन्तु कांग्रेस तो अहिंसा के सिद्धान्त से प्रच-बद्ध थी यह राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकती थी। २ फरवरी १९४७ के बक्तम्ब में यह ध्वनि की ब्रिटिश सरकार केन्द्र में किसी न किसी प्रकार की सरकार को या कुछ क्षेत्रों में उस समय विद्यमान प्रांतीय सरकारों को या किसी अन्य ऐसे रूप में ऐसा कि स्वतन्त्र राज्य के सर्वोत्तम हितों के लिए अधिकतम उर्ध्वपथ प्रतीत होना सत्ता हस्तान्तरित कर देनी। वर्तमान योजना इस सारे बटनाक्रम का स्वाभाविक परिणाम है। ब्रिटिश लोगों द्वारा प्रतीत में दिए गए प्रोत्साहन और हमारे नेताओं की वर्तमान मनोबद्धाएँ इतनी प्रबल रही कि कोई मित्यापूर्ण समझौता नहीं हो सका।

हम सारे उत्पात का कारण असेको को नहीं कह सकते। हमने स्वयं पृथक्ता की नीति को सहाय दिया है। हम उसके बटपट सिंकार हो गए। यदि हम अपने अरि के राष्ट्रीय लोगों को नहीं सुचारु से तो हम समुक्त भारत का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। हमारे सम्मुख राजनीतिक विभाजन की समस्या उठनी बड़ी नहीं है जितनी कि मनोवैज्ञानिक फटाव की। भाव भारत अपनी प्रकृत बद्धा में नहीं है। अविष्ट अधिकारों और तनावों के बटने में समय लगेगा। यदि स्वतन्त्रता का एक सकाचरमक मतिधीन और सम्भोजनकारी अविष्ट बनना है तो उसे अपने-आपको एक-दूसरे के विचारों सत्यो और विस्वासों के प्रति सहिष्णुता के रूप में प्रकट करना होगा। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि देश विभक्त हो गया है इसलिए संकट टल गया है। तनाव की सामयिक अथिक्त विचलितता ही काफी नहीं है।

अने ही हमारे हृदय सोच रहे थे फिर भी हमें अपने देश को प्रगति के पथ पर ले चलना होगा। भारत का राजनीतिक अरीर अथ नहीं रहा परन्तु उसका ऐतिहासिक अरीर अथ भी अविष्ट है, बाहे यह कितना ही अन्वयमनस्क और अपने विरुद्ध विभक्त और अपने अस्तित्व से विरुद्ध ही अलपण रूपों न हो। राजनीतिक विभाजन स्वाधी नहीं होते। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अन्वयन कभी अधिक अिर स्वामी होते हैं। हमें आध्यात्मिक और अज्ञा के साथ उनको बहाना चाहिए। भारत

ये इस्लाम धर्म-परिवर्तन द्वारा फसा है—प्रायजन ठाण नहीं। मन्त्रे प्रतिमत्त मुसलमान उसी एक ही सामाजिक धीर नुसुसीम (नर जातीय) बस के हैं। उक्त राधिकार म उन्हें बही एक ही संस्कृति मिली है। वे उसी एक ही प्रवृत्त म रहते हैं और उनकी चाहते तथा विश्वास की पद्धतिया भी बही एक ही हैं, जो गर-मुसलमानों की हैं। हमें एकता का विकास प्रिलान की भीमी-भीमी प्रत्रिमा द्वारा धर्मपूष विचार द्वारा धीर प्रत्युत्त। इस बात को हृदयगम करके करना होगा कि जिन प्रस्नों को संकर देश का विभाजन हुआ वा वे कभी क पुराने पड़ चुके हैं। साम्प्रदायिकता का इलाज पहले नयीबी भीमारी निरधारता दूषिक तथा धौद्यो-यिक पिछड़ेपन की बुझाया को दूर करने से होगा। यदि इन बुझाया पर काबू पा लिया जाए, तो धायव साम्प्रदायिक मधमेव इतने पम्मीर रूप से उत्तवकन रह। पाकिस्तान के दो भागों के बीच म भारतीय उपनिबस फैला हुआ है और सवार के मामलों म पाकिस्तान को भारत से किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाना ही होया। इबोनेदिया के प्रम पर दोनों उपनिबसों की विरेश नीति एक ही है। प्रम कई विषयो म भी भौमोलिक स्थिति के कारण दोनों को एक ही विरेश नीति रखनी होयी। जल-सक्ति धीर परिवहन के विकास के लिए भी दोनों को मिसकर कार्रवाई करनी होगी। इस प्रकार ह्य पारस्परिक कल्याण के लिए दोनों उपनिबसों के सहयोग द्वारा उनके निवासियों के धवाय वरस्पर भिन्न द्वारा धीर सान्ने धावधों की रक्षा द्वारा देश की समार्थ एवता को बहा सवते हैं। बहने हुए भाषना धीर सत्ताओं से काम नहीं बसेया। मोष की भाषा कभी भी काम को सवारता नहीं। इस समय की प्राथम्यता है—धीर्य और एक-दूसरे को समझने का यत्न।

जब हम यह अनुभव करते हैं कि प्रम हम अपने स्वामी स्वय है हम अपने धर्मिय वा निर्माय स्वय कर सवते हैं। तब हम उत्सास को अनुभूति होनी चाहिए। सम्भव है कि हम भवतिया कर बडे—भायी बवतिया जिनम धायव तथा वा सवता वा—वरणु स्वतंत्रता से प्राप्त होनेवासी प्रेरक द्यस्ति कीनुमना म म कुछ भी नहीं है। इस समय विद्यमान दयाए हमारी सधमता धीर बज्जितता को चुनौती है। सबसे बड़ी विवता तब धाली है जब धवित (धयिधार) धोष्यता की धरेता धयिक हो जाती है। ऐसा म बहा जाए कि जब परछ का धवत्तर धावा ठा हम अनुपमुक्त सिद्ध हुए। हम विष्य देश भिन्न नहीं गया है। हम उस ठर पठुवन वा मार्ग बाध करने के लिए काम करना होया। मार्ग मन्ना है धीर दुर्दम है। सम्भव है कि यह रज धीर धधुधों म से धय धीर कप्टा म से होकर मुजरे। धन्त म वनता की विजय होयी। धायव उठे देखने के लिए हमम मे कुछ मोष बावित न रहे वरन्तु हम उबका धविष्य-वर्तन धायव कर सवते हैं।

सम्पत्ता कोई छेय धीर बाध वरन्तु नहीं है। यह तो धयता वा स्वय है मान धीय धवितर को उनकी वरपना प्रवण म्पास्या मावधीय जीवन के रहस्य के विषय

म उन्हा बाप । हमारु बिधिपुत मानवीय ज्ञान-साहित्यिया उन्ही धरैमा एक बिद्यामठर प्रयोजन पाहनी है जो जातिया घोर बिराबरियो से हम भिमठ है एक एमा प्रयोजन जो हम हमारो सुइता म मुक्त कर दे । परमात्मा के सम्मुख बिनोत भाव से सब रहकर इस बात को अनुभव करत हुए हम एक भाविर्भूत होठे हुए प्रयोजन क लिए कार्य कर रहे है, हम अपने कार्य म जुट जाए घोर धरब इति-हास के इस महान दाय म हम अपना व्यवहार ऐसा रखें जो भारत की कामाठीत भारमा के सेवका के लिए योगास्पर हो ।

सबभूतस्वभारमान सबभूतानि चारमनि
सम्पत्सन् भारमयाजी नै स्वराज्य अपिपञ्चति ।

(३) विशेष समिति की रिपोर्ट सिंडीकेट के पास भेज दी जाएगी जिससे वह सीनेट के सम्मुख ३१ जुलाई तक पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर दी जाए।

(४) सीनेट, मुनिक्वित कारण बताते हुए, विशेष समिति से अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकती है किन्तु उसे यह अधिकार न होना कि वह विशेष समिति द्वारा सुझाए गए नाम के स्थान पर कोई और नाम रख सके।

(५) सीनेट द्वारा नियुक्त आपनकर्ता सीनेट हाउस में आपन देना जो प्रानामी जनवरी मास के बाद नहीं होना चाहिए।

(६) कमकता में आपन दिए जा चुकने के बाद सिंडीकेट इस बात का प्रबन्ध किया करेगा कि वे आपन मूल रूप में या कुछ सज्जित रूप में कमकता से बाहर कम से कम एक और स्थान में दिए जाए। इसके लिए सिंडीकेट प्रावश्यकतानुसार यात्रा भत्ता देगा।

(७) आपनकर्ता का मानव्य एक हजार रुपये तक और दो सौ स्वयं मूल्य का एक स्वयं-परक होना। मानव्य केवल उभी दिया जायगा जबकि आपन दिए जा चुकने और आपनकर्ता उन आपनों की मुख्य योग्य पूर्ण पात्रुतिपि रजिस्ट्रार को सौंप देगा।

(८) वे आपन दिए जा चुकने के बाद छः मास के सबर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किए जाएने और मुख्य का ध्यय निकासने के बाद बिनी से हुई छेप प्राप्त आपनकर्ता को दे दी जाएगी। इन आपनों का लेखास्व (कापीराइट) आपनकर्ता के पास रहेगा।

(९) जो व्यक्ति एक बार आपनकर्ता नियुक्त हो चुकेगा वह पांच बार बीतन से पहले दुबारा नियुक्त होने का पात्र न होया।

आपका विश्वासभाजन

आशुतोष मुखर्जी

जस्टिस मार्टिनर २४६
 जार्ज वीर १९८
 जाम्बुन १११
 जूम कृत 'मोडर्न मैन इन चर्च ऑफ द
 सोम' २
 जे एस मिस ७१
 जेम्स रिड्डी १९
 जैकीड मारीतेन १
 जैक्सन ८२
 टर्टलियन १६७
 टामस मेजर २७१
 टॉयनबी कृत बि स्टडी ऑफ हिस्ट्री'
 १५
 ट्रीट्स्के २५२
 टोयस्ट्रुड कृत बि सोलसटीविज आफ
 क्रिश्चियनिटी' ८६
 डमलस रीड कृत 'ग्रॉस भावर दुमोरोक'
 १५
 डब्ल्यू डेक्लीस डिक्सन ८३
 ड्यूक आफ बैलियटन २५४
 ड्यूटरोनोमी ४१
 डार्विन कृत 'डिस्ट आफ मेन' २
 —'ग्रान्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज'
 २३
 टास्त्ताम २४३
 टात्स्की १ १
 टियोडोसियस २४६
 टाटे कृत 'ब डिवाइन कामेडी' ११७
 टात्तात्मक भीतिकवाच २६
 धर्मनिरपेक्षता १८
 निकम्बन कृत 'मिस्टिफिक ऑफ इस्लाम'
 ५ ४८
 नीट्से ३६ १७७ २३३
 निबिल बीम्बरसेन २६६

प्रजासम १ ४
 पाबिस्तान २८८, २१
 पास्कल ७६, २६४
 पेता १७६
 पैरीक्सीज १ १ १ ३
 'पोमिटिकल क्वार्टरली' ११८
 प्लेटो ४१, ७६ ८४
 प्लेटो कृत 'फिलीस' २११
 —'प्लैटस' १८५
 —'रिपब्लिक' ७
 —'मौज' ४३
 —'बि सिम्पोजियम' १८५
 प्लोटिनस ७५, ७६
 —'एन्लीड्स' ६१ ५
 प्लेन १७६
 प्लेते कृत डॉक्ट्रीन ऑफ बी स्टेट १२
 प्रयव कृत 'इन्टोडक्टी मेकबर्स ऑन
 साइकोनेसिथिस' १७२
 प्रेस जालि १ ७
 प्रेडरिक महान २३३
 प्रभुधरबाब २६
 बकस २ १
 बरी कृत ए हिस्ट्री आफ फ्रीडम आफ
 बॉय' १६
 बर्क ६
 बर्गसन ८४
 बर्ट्रेण्ड रसल २७७-२७८
 बर्ट्रेण्ड रसल कृत फ्रीडम एण्ड प्रीगनाइ
 वेशन २६
 बर्नेहार्डी २३६
 —'बार एण्ड नॉन रेजिस्टेंस २७७
 बर्नार्डि सा १ ८ १७२, १ ३ २५१
 २६
 बर्नार्डि सा कृत 'बीमेन २६३

- बहुपवित्र २ ४
 बीस्वेन १११
 बिस्मार्क २५५
 बुधार्तिन इव 'वि ए, बी सी धॉक
 कम्पुनियन' ५५
 बेकन १३८
 बेजामिन फ्रंक्लिन ६७
 बेथम १६ ७१
 ब्लेक १ ५
 भरे कृत 'अद्वय स्टेवेन धॉक ग्रीक
 रिस्सीयन' १४३
 — वि बीपर काबिज धॉक दिवार'
 १२
 — 'वि डिफेंस धॉक डिमोबैसी' ७७ ११
 मार्च ११ १२, ७२ ७४ ७६, ८१
 ८१
 मार्च इव 'इसेनेन बीसीज धॉन
 फ्यूयर बाथ' २१ ११ ७६
 — 'कैपिटल २३ ४२
 मार्टिन स्पुयर ७६ २ १
 मास्बस २२२
 मासिमोन २४६
 मिस्टन १५, २१४
 मुस्ता गाह ५
 मुसोमिनी २३६
 मुहम्मद ३
 मूसा ४१
 मैकजी इव 'पैरीसमीज १ १
 मेमारपमीज १५३ १६४
 मेम इव 'हस्तु सॉ एण्ड मुसेज ११
 २१४ २१५
 मेरबी १८
 मैक घाहवर ७१
 मेकटापार्ट १४
 मैक्सिमस धॉक टायट, १४३
 मोस्टके २३५
 मोस्सबर्थ जतरन २७५ २७६
 मोतेन १७४
 मुरीपिडीज इव मोटिया' १६७
 मूसेबियस २४६
 रस्किन २३ २३५
 राष्ट्रीयता २५
 रासमिष इव 'हितार स्वीस ११
 — 'बायस धॉक डिस्ट्रिक्शन' ६२
 रीड इव 'सेवेन थपीका' १६८ २ ५
 रजमाट इव 'पचन एण्ड सांसमटी'
 १८६
 रजवेस्ट ७४ १११
 रसो ७१
 रसो इव सोपल कर्णैट' २३ २६
 रेतार मेरिया रिस्के १७८
 रोडासकस्मर्थ २५
 सामोस २५४
 सौर ७१
 सायद बाज २५६ २६
 सास्त्री इव 'बार्म मार्च २६
 सडी मिटा २८७
 समिन २३२
 सैकटिमस २४६
 'सूक २४४
 सास्त्र इव 'दि प्रोफिटि' ७
 साग कब १ ४
 सास्त्र इव 'मयर इव 'प्लजर्स एण्ड
 स्वेकपुलपण' ४६ ४७
 सास्त्रयट ७१
 बिस्वन राष्ट्रपति १
 बुधार्तिन हादरा' २२१ २२७
 रीट मार्च इव 'फ्यूयर धॉक मेरन

- इन बेस्टर्न सिविलाइजेशन' १७१
 प्लाइटहेड कृत ऐडमैपर्स थॉफ़ ग्राह
 डिमांड' ७१
 —'साइस एण्ड बी मॉडर्न बस' ६४
 पारमोट मेनिय (धीमती) १६४
 मुस्तर कृत 'ए ट्रेडरी थॉफ़ बर्हस प्रेट
 मेटर्स' १, २२६
 शेक्सपियर कृत 'मिथर फार मेजर' २१
 —'किव सियर' २१
 साइप्रियन २४६
 'साम' ४६
 साम्यवादी बोपनापन १६, ४१
 १ ७ ११४
 सिधरो व
 सीमोबोस कृत 'द राइज थॉफ़ दि
 यूरोपियन सिविलाइजेशन' २६१
 सुक्राण ६१ व४
 सेब्ट ग्रामस्टाइन ४६, २२३
 'वोपस्वीकृतिया' ३२
 सेब्ट जैरोम १७४
 सेब्ट टाइन इक्वाइलास १ ८६, २४६
 सेब्ट पाल ४४ १७३ २३१
 सेम्मुएल बटसर ७
 स्टासिम मार्शल ४४
 स्ट्रेसमैन ६
 स्वेगलर कृत 'दि डिक्साइन थॉफ़ दि
 बेस्ट' ७३ २३
 स्विगोडा, १७-१८ १८३
 इक्वले कृत 'ऐम्स ऐम्स मीम्स' २३३
 व्हिटनर कृत 'मीन कॅम्प' १२, ६१
 २३६
 हेमब २६, २७ ३४
 हेमियोस २२६
 हेरोडोट, २७७
 हेनरी बेम्स १६४
 हेरॉक्लिटस १४
 हेरी इमर्सन फ्रॉस्विक २६२
 होम्स ७६

